

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ग्रन्थाङ्क ३१

श्रीमत्पद्मचरण-श्रीमद्विठ्ठलेश्वरविरचितम्

श्रीमदाचार्यचरणस्वरूपनिरूपकञ्च

॥ श्रीमद्वल्लभाष्टकम् ॥

मूल सहित संस्कृत टीकानुसार गुर्जर अनुवाद सहित.

तथा:—

श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचित

॥ चतुःश्लोकीग्रन्थ ॥

मूल सहित गुर्जरअनुवाद समेत

अनुवादक:—

सुन्दरलाल मणीलाल

बी. ए. एल. एल. बी. बंगाल. बरुवा

प्रकाशक:—लल्लुभाई छगनलाल दस

बीचीड, पतासार्ना पांळ पासे, नं. १०, मे. १ उप.

अमल, माद.

संवत् १९७९

श्रीवल्लभ व ४४

[थमावृत्ति.]

मूल्य रु. ०-६-० [१०००.

अम. बाह-धी मुनियन पिन्डीज पुन कपनी बीभीटडनां

मा. मोहनदास श्रीमनदावे धा.पु.

મુદ્ધુક્તિ માર્ગે ભાષામાં ગુણવતી દીક્ષા.

અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર શ્રીકૃષ્ણ: શરણ મમ: " થી કાઢવાનું

વૈષ્ણવ અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર આ પ્રકારે સરળ મહાનામી સ્મરણ છે. તેમાં શ્રીકૃષ્ણના શરણત્વનો ઉપદેશ બતાવેલો છે. સ્વપ્રદાયમાં સર્વથી પ્રથમ પ્રભુ સંબંધી દીક્ષા આજ મહામંત્રથી આપવામાં આવે છે. આ આઠ અક્ષરોના મંત્ર ઉપર સંસ્કૃતમાં દીક્ષા કરી શ્રી ગુણોત્તમ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીએ "અષ્ટાક્ષરવિષ્ટિ" એ નામે ગ્રંથ રચ્યો છે તે ગ્રંથના આધારે તેમજ વેદ, પુરાણ, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સંહિતા, ગીતા આદિ ગ્રંથોમાં શ્રીકૃષ્ણના શરણત્વનો ઉપદેશ બતાવેલો છે તેના પ્રમાણ સાથે દૃષ્ટાન્તે એ સિદ્ધાન્તોથી સમર્થ પ્રતિપાદન કરેલું છે. અત્યાર પૂર્વે આવા પ્રકારની દીક્ષા આ ગ્રંથ ઉપર થયેલી નથી, દરેક વૈષ્ણવે વાંચવાની ખાસ જરૂર છે, જ્યો. ર. ૦-૬-૦ છ આના.

રાસપદ્મ્યાધ્યાયી.

મહાનુભાવી ભગવદ્દીય શ્રીનંદાસજીકૃત ગાવાના રાગમાં.

રાસપદ્મ્યાધ્યાયી, આ શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધમાં જણાવેલ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કરેલી રાસક્રીડાનો વર્ણનનું ગાવાના રાગમાં પ. જ. નંદાસજીએ વૈષ્ણવો ઉપર કૃપા કરી દાન કર્યું છે. તે મોટા અક્ષરથી આપવામાં આવ્યું છે. જ્યો. ર. ૦-૬-૦ છ આના.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કાવ્યસાહિત્ય વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૩૨૨ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ C-10-11 M 12232

તિથિ ૫૨૨૧૩:૩૫

॥શ્રીમદ્વિઢલેશ્વરવિરચિતં શ્રીમદ્વલ્લભાષ્ટકંસ્તોત્રમ્ ॥

આ શ્રીવલ્લભાષ્ટક સ્તોત્ર શ્રી ગુણાંધજીએ રચ્યો છે. એ સ્તોત્રમાં અષ્ટશ્લોક છે. તેથી એ સ્તોત્રને અષ્ટક કહે છે. એ સ્તોત્રમાં શ્રીગુણાંધજી શ્રીવલ્લભાચાર્યજીનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરી સ્તુતિ કરે છે, તેથી એ સ્તોત્રનું નામ ‘ શ્રીવલ્લભાષ્ટક ’ એવું આપ્યું છે.

શ્રીવલ્લભાષ્ટક સ્તોત્ર પર પ્રથમ વિવરણ “ શ્રીવલ્લભ ” એટલે શ્રીગુણાંધજીના ચતુર્થલાલજી શ્રીગોકુલનાથજીનું ઉપલબ્ધ થાય છે, એ શ્રીગોકુલનાથજીના વિવરણ ઉપર શ્રીપુરૂષોત્તમજીની વિવૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારપછી તૃતીય ટીકા શ્રીરઘુનાથજીની શ્રીવલ્લભાષ્ટક ઉપર પ્રાપ્ત થાય છે. ચતુર્થ ટીકા શ્રીગોકુલેશજી ? ની ‘ ભક્તિરસજલધિ ’ એ નામની પ્રાપ્ત થાય છે. આ ચાર ટીકાઓનું નડીઆદના વૈષ્ણવ શૈલ ત્રિભુવનદાસ પિતામ્બરદાસે સંસ્કૃતમાં મુદ્રણ વે. શા. સં. શાસ્ત્રીજી. મગનલાલ ગણપતરામ પાસે કરાવ્યું છે. અત્રે આપેલું ભાષાન્તર તથા વિવેચન એ ચારે ટીકાને અનુસરે છે.

શ્રી પુરૂષોત્તમજીકૃત મંગલાચરણ તથા ઉપોદ્ધાત.

શ્રીપુરૂષોત્તમજી શ્રીગોકુલનાથજીના વિવરણની વિવૃતિ (સંકલના) કરવાના પ્રારંભમાં નીચેના શ્લોક મંગલાચરણ કરવામાં ઠાંકે છે:—

નત્વા શ્રીવલ્લભાચાર્યચરણાબ્જરજાંસ્યહમ્ ।

તદષ્ટકીયવિવૃત્તેર્ભાવં વચ્મિ પાબલાત્ ॥

અથ:—શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના ચરણ કમલની રેણુઓને નમન કરી એમના કૃપા ખલથી શ્રીવલ્લભાષ્ટકની વિવૃત્તિનો ભાવ ભાવાર્થ કહીશ.

ઉપોદ્ધાત—શ્રુતિ જેનું શિર છે તે ઉપનિષદ્ એ સર્વ ઉપનિષદ્માં પરબ્રહ્મજ સચ્ચિદાનન્દ રૂપે પરમતત્ત્વ છે એમ વૈયાસ દર્શન (=વ્યાસકૃત્ બ્રહ્મભીમાંસા)થી સિદ્ધ થાય છે. વિવિધ પ્રકારના પ્રસ્થાનોથી એ પરમતત્ત્વ પરબ્રહ્મનો વિચાર બહુ પ્રકારે કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે બ્રહ્મ નિર્વિશેષ છે, સર્વિશેષ છે, પ્રકૃતિ સમ્યન્નથી રહિત છે. બ્રહ્મ વિષ્ણુરૂપ છે, શિવરૂપ છે, આ પ્રકારે બ્રહ્મને વિષે વિચારભેદ ચાલી રહ્યો છે. વળી જ્યાં વિષ્ણુરૂપે બ્રહ્મનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં પણ શ્રુતિ પુરાણ વિગેરેથી બ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ છે એમજ નિર્ણય કર્યો છે, પરન્તુ બ્રહ્મમાં સચ્ચિદાનન્દ રૂપ શ્રીકૃષ્ણની આકારતા વડે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી. તેમજ ફલ વિચારમાં પણ જે ફલનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે નિજસ્વરૂપમાં સ્થિતિરૂપે, પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ રૂપે વા શિવાદિની પ્રાપ્તિ રૂપે એમ ફલનો વિચાર કર્યો છે.

‘બ્રહ્મવિદ્યામોત્તિપરમ્’ અર્થ:—‘બ્રહ્મને જાણનાર પરને પામે છે’ એ શ્રુતિનું વિવરણ કરતી ઋચ્ના ઉત્તરાર્ધમાં જે જે કામ ભોગાત્મક પર પ્રાપ્તિ કહેલી છે તે રૂપે ફલનો વિચાર કર્યો નથી. એ પર પ્રાપ્તિમાં ભક્ત ચતુર બ્રહ્મની સાથે વિવિધ પ્રકારના કામનો ભોગ કરે છે. ભોગ કરનાર ભક્ત કામભોગમાં પ્રધાનમુખ્ય થાય છે અને ચતુર બ્રહ્મ ગૌણ થાય છે. વિવરણ કરનારી ઋક્ષમાં જે આવી કામભોગાત્મક પર પ્રાપ્તિ કહી છે તે રૂપે ફલનો વિચાર કરવો જોઈએ છતાં તેવો વિચાર (શ્રીવલ્લભાચાર્યજીથી પૂર્વનાં આચાર્યોએ) કર્યો નથી.

તેથી શ્રીઅમિત્વરૂપ શ્રીવલ્લભાચાર્યેણ પ્રાદુર્ભૂત થયા એમ પ્રથમ શ્લોકનું સ્વાસ્થ્ય પોતે સૂચવે છે.

‘બ્રહ્મવિદાપ્રોતિપરમ’—અર્થ:-બ્રહ્મને જાણનાર પરમે પ્રાપ્ત કરે છે. આ શ્રુતિના પ્રત્યેક શબ્દનું વિવેચન, નીચેની ઋચ્ કરે છે:-બ્રહ્મ કેવું ? તો કહે છે કે ‘સત્યં જ્ઞાનમનન્તમ્ બ્રહ્મ ।’ અર્થ:-બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન તથા અનન્ત છે. ’ તે બ્રહ્મને જાણનાર કોણ હોય છે ? તો કહે છે કે જે, બ્રહ્મને ગુહાને વિષે અર્થાત્ પરમ વ્યોમરૂપ હૃદયાદ્રશમાં સ્થાપિત થયેલું જાણે છે-યો વેદ નિહિતં ગુહાયाम્ પરમે વ્યોમન-તે બ્રહ્મવિત્ કહેવાય છે. તે બ્રહ્મવિત્ પરમે પ્રાપ્ત કરે છે એટલે શું ? તો વધુ વિવેચન ઋચ્ કરે છે કે ‘સોઽશ્નુતે સર્વાન્ કામાન્ સહ બ્રહ્મણા શિપશ્ચિતો ’ તે બ્રહ્મવિત્ ચતુર બ્રહ્મની સાથે વિવિધ પ્રકારના સર્વ કામોનો ઉપભોગ કરે છે. ’ આ પ્રકારે વિવરણ ઋચ્થી બ્રહ્મજ્ઞાન એ સાધન પ્રથમ કક્ષાનું હોય છે અને પર પ્રાપ્તિ-પુરુષોત્તમ પ્રાપ્તિ-ચતુર બ્રહ્મની સાથે કામોપભોગ એ શ્લ સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે ફક્તનો વિચાર થવો જોઈતો હતો. છતાં તે વિચાર શ્રી વલ્લભાચાર્યેણ વિના કોઈએ કર્યો નથી. અને તેથી શ્રી વલ્લભાચાર્યેણ પ્રકટ થયા. અને પોતે ‘બ્રહ્મજ્ઞાનમાં ફક્તનું પર્યવસાન થતું નથી પણ રસાત્મક પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ-શ્રી કૃષ્ણની સાથે કામોપભોગ-કરવામાં વાસ્તવિક ફક્ત રહ્યું છે ’ એમ પ્રતિપાદન કર્યું.

બ્યાસચરણે વેદનો વિસ્તાર કરે એવા મન્યો, પુરાણો તેમજ વેદના સર્વ અર્થનો પ્રકાશ કરનારા ભારત, જિજ્ઞાસુત્ર (બ્રહ્મસૂત્રો) રચ્યાં. તો પણ પોતે સર્વ પ્રકારે સન્તુષ્ટ ન થયા. ત્યારે પોતે નાર-

હના ઉપદેશથી સમાધિમાં અનુભવ કરી ભક્તિને ઉત્પન્ન કરે એવું સં-
હિતારૂપ શ્રીમદ્ભાગવત પ્રકટ કર્યું અને તેનો પાઠ શ્રી શુકદેવજીને
ન્યારે પોતે કરાવ્યો ત્યારે એમના ચિત્તની ગ્લાનિ દૂર થઇ અને
એમનું હૃદય પ્રકુલ્લિત થયું.

આ પ્રકારે શ્રીમદ્ભાગવત પ્રકટ થયું. શ્રીમદ્ભાગવત વેદરૂપ
કલ્પ વૃક્ષનું ફલ છે. એ ફલનો આસ્વાદ થાય ત્યારે જ ફલની પ્રાપ્તિ
થઇ કહેવાય. શ્રીમદ્ભાગવત ફલરૂપ છે અને તેનો આસ્વાદ થઇ શકે
છે એમ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ, શ્રી સુમોધિનીજી નામનો અમૂલ્ય ગ્રન્થ
રચી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. શ્રી સુમોધિનીજીનું અનેકશઃ શ્રવણ
કરવાથી તથા કથન કરવાથી શ્રીમદ્ ભાગવત રૂપ કલ્પ વૃક્ષના ફલનો
આસ્વાદ થયા કરે છે.

આ પ્રકારે શ્રી પુરુષોત્તમજી પ્રથમ શ્લોકના ઉપોદ્ધાતમાં જ શ્રી
વલ્લભાચાર્યજીના પ્રાકટયનું સૂચન કરે છે.

વળી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ‘કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્સ્વયમ્’ ‘કૃષ્ણ
તો પોતે ભગવાન છે’ એમ સૂતના કહેવા પ્રમાણે પ્રતિગા કરીને
દશમ તથા એકાદશ સ્કન્ધમાં તે જ રૂપમાં (કૃષ્ણના જ રૂપમાં)
પરબ્રહ્મત્વનો બોધ કર્યો. એકાદશ સ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે:—

અયૈતત્પરમં શુદ્ધ શૃણ્વતો યદુનન્દન ।

સુગોપ્યમપિ વક્ષ્યામિ ત્વં મે ભૃત્યઃ સુહૃત્ સત્વા ॥

હે યદુનન્દન ! તું જે આ પરમ શુદ્ધ જ્ઞાનનું શ્રવણ કર્યા કરે
છે તેને, હું હવે સારી રીતે જેનું બોધન કરવાનું છે અર્થાત્ જે સારી
રીતે શ્રુત રાખવાનું છે એવા પરમ તત્ત્વનું કારણ કે તું મહારો કિંકર

છે, મિત્ર છે, સહત છે.' એ શ્લોકમાં આરંભ કરીને અન્તે નીચેના શ્લોક આપ્યા છે:—

તસ્માન્નમુદ્ધવોત્સૃજ્ય નોદનાં પ્રતિનોદનાં

પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ શ્રોતવ્યં શ્રુતમેવચ ।

મામેકમેવ શરણમાત્માનં સર્વ દેહિનાં

યાહિ સર્વાત્મભાવેન યાસ્યસે હ્યકુતોભયમ્ ॥

અર્થ:—તેથી હે ઉદ્ધવ ! તું વિધિ તથા નિષેધ, પ્રવૃત્તિ તેમજ નિવૃત્તિ, શ્રોતવ્ય તથા શ્રુત-એ સર્વનો ત્યાગ કરી તું સર્વ દેહિના આત્મા એવા મહતે એકલાને જ શરણુ આવ ! સર્વાત્મભાવવડે તું કોઈ પણ દિશાથી ભય રહિત એવા સ્થાનને પ્રાપ્ત થઈશ.

આ અન્ત વાક્યથી સિદ્ધ થતો એવો વ્રજભક્તોત્તી રીતિ પ્રમાણેના જે સર્વાત્મ ભાવ છે તે ભાવને સાધન તરીકે બતાવ્યો છે. તેમજ એ સાધનથી પ્રાપ્ત થતાં ફલનો જ ફલ તરીકે બોધ કર્યો છે, તેથી વ્યાસચરણનો પણ આ જ આશય ફે. એ આશય જો કોઈના પણ જાણવામાં આવ્યો હોત તો તે પ્રકટ કરવામાં આવત પણ પ્રકટ થયો નથી. 'કૃષ્ણ સ્વયં ભગવાન્ છે. સર્વાત્મભાવજ સાધન છે. શ્રી કૃષ્ણનું જ શરણુ કર્તવ્ય છે' ઇત્યાદિ-જે આ આશય છે તે જો પ્રકટ ન થાય તો 'અસાધનં સાધનં કરોતિ' અર્થાત્ 'અસાધનને સાધન કરે છે' એમાં દર્શાવેલો ભગવદુભાવ પ્રકટ થતો નથી.

આ ઉદ્દેશથી પૂર્વોક્ત ભગવાને સ્વાનુભાવ પ્રકટ કરવા શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા આપી પ્રકટ કર્યાં. ઉપર જે ફલ બતાવ્યું તે અનધિકારીને ફલેભ છે, તે ફલ મન્દ તથા મધ્યમ અધિકારીઓને અસત્સંગાદ દોષને લીધે પ્રાપ્ત થતું નથી અને તેથી તેવાઓને જ

સન્દેહ થાય છે. અન્તર્યામિ બ્રાહ્મણમાં યસ્યાત્મા શરીરમ્—
અર્થાત્ જે ' (પરબ્રહ્મ)નું આત્મા શરીર છે ' એ શ્રુતિવડે ઇવાત્મ
માત્ર ભગવાનનું શરીર છે એમ શ્રવણ થાય છે. છતાં એકાદશસ્કંધમાં
કહ્યું છે કે:—

યોડન્તર્બહિસ્તનુભૂનામથુર્મં વિધુન્વન્નાચાર્ય
ચૈત્યવપુષા સ્વગતિં વ્યનક્તિ ।

અર્થાત્ જે અન્તઃ તથા બહારથી દેહીઓના અશુભ ખંખેરી
નાખી આચાર્ય ચૈત્ય શરીરથી નિજગતિ પ્રકટ કરી છે. એ શ્લોકમાં
આચાર્યચૈત્યના વપુઃ—શરીરનું સ્પષ્ટ કથન છે. તેમજ શ્વેતશ્વતરોપ-
નિષદ્ધમાં એવો મંત્ર છે કે:—

યસ્ય દેવે પરાભક્તિઃ યથા દેવે તથા ગુરૌ ।

તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહામનઃ ॥

અર્થઃ—જેને દેવમાં પરા ભક્તિ છે અને જેની તેની દેવમાં
ભક્તિ છે તેવીજ ગુરૂને વિષે જેની પરા ભક્તિ છે, તેવા મહાત્માને
આ કહેલા અર્થોનો પ્રકાશ થાય છે ' આ મંત્રમાં દેવભક્તિ તથા
ગુરુભક્તિના સામ્ય (સરખાપણા) નું શ્રવણ થાય છે. આથી સિદ્ધ
થાય છે કે જીવ માત્રને વિષે પરબ્રહ્મની ભોક્તૃરૂપે સ્થિતિ છે પણ
આચાર્યચૈત્યને વિષે તતુભૂત-દેહીઓના અન્તઃ તથા બહારના અશુભ
દૂર કરી શક એવા સામર્થ્ય (પૂર્વક) સહિત સ્થિતિ છે. વપુઃ શબ્દની
વ્યુત્પત્તિ વં સુખં પુષ્ણાતિ એમ થાય છે. વ એટલે સુખ, અને સુખનું
પોષણ કરનાર તે વપુઃ એમ આચાર્ય ચૈત્યનો વપુઃ સુખનું પોષણ
કરવું—એ (ધર્મ) સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. આ પ્રકારે ગુરુભક્તિ—આચાર્ય
વિષેની ભક્તિ દેવભક્તિ સમાન હોવી જોઈએ. અને એમ થાય તેજ

સ્પષ્ટ અર્થનો પ્રકાશ થાય. આચાર્ય જ સુખનું પોષણ કરનારા છે. એમ છે તો શ્રીમદાચાર્યજીને વિષે ભગવત્ સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે ? તે વિષે સન્દેહ થાય એ સ્વાભાવિક છે.

ત્યારે ભગવાનની સ્થિતિ જેમ અન્ય આચાર્યને વિષે આવેશ્વર્ય છે તેમજ શ્રીમદાચાર્યજી મહાપ્રભુજીને વિષે છે ? કે દશમસ્કન્ધમાં નલકુમરના વાક્યમાં કહેલું માર્ગ પ્રકટ કરવા રૂપી વીર્યથી સિદ્ધ થતું અવતારત્વ છે ? શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને વિષે ભગવત્ સ્થિતિ અવતાર રૂપ છે એમ કહો તો પણ એ અવતારત્વ, જેવું શેષ રૂપ રામાનુજાચાર્ય, તેમજ આ અન્યાદિ રૂપ મધ્વ.ચાર્યાદિને વિષે છે તેવું છે ? કે શ્રીઆચાર્યજીના વિષેના અવતારત્વમાં કંઈક વિશેષ છે ? આવો સન્દેહ ઉપસ્થિત થાય છે અને જો આ સન્દેહનું નિરાકરણ થાય નહિ તો 'સંશયાત્મા વિનश्यति' સંશયયુક્ત આત્માનો વિનાશ થાય છે, એ વાક્ય પ્રમાણે તેમજ કટકૃષ્ટ ગુરુભક્તિ ન હોવાથી શ્રીમદાચાર્યેક્તિ અર્થનો પ્રકાશ થતો નથી, અને તેવા જીવો કૃતાર્થ થતા નથી. એવા જીવોને શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીના યથાર્થ સ્વરૂપનું પરિચાયન (ઝોરખાણું) કરાવી એમના સન્દેહનું નિરાકરણ કરવા શ્રીમત્પ્રભુચરણ શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીએ આ શ્રીવલ્લભાષ્ટક સ્તોત્ર રચ્યો છે. શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીના યથાર્થ સ્વરૂપનો બોધ કરતો એવો આ શ્રીવલ્લભાષ્ટક સ્તોત્ર આધુનિક જીવોથી 'વ્યાખ્યાન વિના સમજી શકાય એવો નથી. તેથી શ્રીગોકુલનાથજી આદિ મહાનુભાવી ગોસ્વામીશ્રીએ જીવો પર કૃપા કરી, એ સ્તોત્ર પર વ્યાખ્યાનો કર્યા છે.

નારાયણ દેહરાની ખડકી,
ભરૂચ.
માગશીર્ષ શુકલ ૨.
સંવત ૧૯૭૯

લી. દાસાનુદાસ.
સુન્દરલાલ મળીલાલ વકીલા,
બી. એ. એલ. એલ. બી. વકીલાના
સપ્તેમ ભગવત્સમરણ.

૮૪ વૈષ્ણવની વાર્તા. (આવૃત્તિ ૨ જ.)

આ ચોરાશી વૈષ્ણવની વાર્તા અમોઝે પ્રજાભાષા ઉપરથી ગુજરાતી ભાષામાં (અક્ષર આ લાઘન જેવડાજ મોટા) મોટા અક્ષરથી છપાવી છે. તેમજ તેમાં ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથો જેવા કે:— શ્રીવલ્લભચરિત્ર, ભાવસિન્ધુ, પંચામૃત, કીર્તન રતનાકર, પેડશગ્રંથો, શિક્ષાપત્ર, ભગવદ્ ગીતા વગેરે ગ્રંથોમાંથી શોધખોળ કરી કેટલીક ઐતિહાસીક હકીકત દ્રષ્ટાન્તો તેમજ તે વૈષ્ણવો માટેની આપેલી વાર્તાની વધુ હકીકત દાખલ કરી છે જેથી અત્યાર સુધીમાં આવી વાર્તાનું પુસ્તક કોઈ પણ ઠેકાણે જોવામાં આવ્યું નથી તેવું છે. આ વાર્તા માટે અમોઝે ખાસ પ્રજાયાત્રા કરી તથા કાઠીયાવાડની મુસાફરી કરી કેટલીક પ્રાચીન હકીકત શોધન કરી દાખલ કરી છે. દરેક વાર્તામાં નવિન હકીકત જોવામાં આવશે. વળી ૮૪ વૈષ્ણવોની જેટલી હકીકત વધુ મળે તેટલી દરેક વૈષ્ણવે જાણતી ઉપયોગી છે, આ ગ્રંથ જાડા ચીકણા કાગળમાં, મોટા કદના લગભગ ૩૦૦ પૃષ્ઠ, શુદ્ધ ખાદીનું પાકું પુઠું કીંમત રૂ. ૩૫૦ આ રાખી છે.

શ્રીમદ્ગુજીમહારાજ કૃત ૩૨ વચનામૃત. (આવૃત્તિ ૨જી)

આ શ્રીમદ્ગુજી મહારાજે વૈષ્ણવોના કલ્યાણને માટે પોતાના સ્વમુખે જીવને શીક્ષાર્થે પરમ કૃપા કરી ૩૨ વચનામૃત બનાવ્યાં છે. આ પુસ્તક અત્યાર સુધી અપ્રગટીત હતું તે મહાન પરિશ્રમે શોધી લાવી શુદ્ધ કરી છપાવ્યું છે. વળી મહારાજશ્રીએ ઘણા છપ્પન લોગ કર્યા છે તે પૈકી શ્રીદ્વારસના છપ્પનલોગના વર્ણનનું ઘોળ ગાવાના રાગમાં બનાવ્યું છે તે તથા મહારાજશ્રીએ કરેલાં દિનતા આશ્રયનાં ૭૫ પદનો સંગ્રહ પણ આપ્યો છે. આવું અપ્રગટીત સાહિત્ય વૈષ્ણવોના કરકમલમાં મુકવાથી અલભ્ય લાભ સમજી તાકીદે ખરીદવું જોઈએ. કીંમત માત્ર રૂ. ૦-૬-૦

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥

॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

॥ अथश्रीमद्विठलेश्वरविरचितं ॥

॥ श्रीमद्वલ्लभाष्टકમ્ ॥

શ્રીમદ્વન્દાવનેન્દુપ્રકટિતરસિકાનન્દસન્દોહરૂપ-
સ્ફૂર્જદ્રાસાદિલીલામૃતજલાધિભરાક્રાન્તસર્વોપિશશ્વત્
તસ્યૈવાત્માનુભાવપ્રકટનહૃદયસ્યા જ્ઞાપ્રાદુરાસીદ્ ।
ભૂમૌ યઃસન્મનુષ્યાકૃતિરતિ કરુણસ્તં પ્રપદ્યે હુતાશમ્ ?

ભાવાર્થ:—શ્રીમદ્વન્દાવનચન્દ્રે અર્થાત્ સાક્ષાત્ રસા-
ત્મક પુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે, રસિક-અન્તરંગ ભક્તોને વિષે
જે આનન્દનો સમૂહ પ્રકટ કર્યો, તે આનન્દના સન્દોહ સ્વરૂપ
પોતે શ્રીઆચાર્યજીમહાપ્રભુજી છે. રાસાદિલીલાના જે અમૃત
સમુદ્રો સ્પુરી રહ્યા છે તેના ભારથી-આધિક્યથી સહા સર્વદા

શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સર્વ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ તથા અન્તઃકરણાદિ આકાન્ત થઈ રહ્યા છે અર્થાત્ ઉછળી રહ્યાં છે.

ભગવાનનો અસાધારણ લીલા કરવારૂપી જે પોતાનો આત્માનુભાવ છે, તે ભલે પ્રકટ થાય એવી ઇચ્છાવાલા પ્રભુની આજ્ઞાર્થી શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી અતિકરૂણ થઈ સન્મનુષ્યાકૃતિરૂપે ભૂતલ ઉપર પ્રાદુર્ભાવ પામ્યા. એવા અગ્નિસ્વરૂપ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીને હું શરણુ જાઉં છું. (૧)

વિવેચન:—શ્રી ગોકુલનાથજી આ સ્તોત્રની વિવૃતિ કરતા પહેલાં નિજપિતૃચરણ શ્રીગુસાંઘજીને નમન કરી પ્રથમ શ્લોકને ઉતારવા સન્દેહ ઉપસ્થિત કરે છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનું સ્વરૂપ, એમના ધર્મો, તથા એમના તદીયો ઉત્તમ સેવકો—એ સર્વ અલૌકિક છે. એવા અલૌકિક ધર્મ તથા સ્વરૂપવાળા શ્રી આચાર્યજીનાં જન્માદિ લોકોને વિષે સમ્ભવે નહિ. છતાં જન્માદિ પ્રતીત તો થાય છે. તેથી મન્દમધ્યમ એવા તદીયોને સન્દેહ થાય તો પિતૃચરણ શ્રી ગુસાંઘજી એમના સન્દેહનું નિરાકરણ કરવા કહે છે કે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને વિષે ઇતર સાધારણ પ્રાકૃત મનુષ્યોના જેવાં જન્માદિની કલ્પના કરવી નહિ.

શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીનો તો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. અર્થાત્ એમનું પ્રાકટ્ય થયું છે. તે પ્રાકટ્ય પણ અસાધારણ કાર્ય કરવાને અર્થેજ થયું છે. એમના સ્વરૂપના ધર્મો પણ અસાધારણ છે, શ્રી આચાર્યજીના સ્વરૂપાદિનું વર્ણન આ પ્રથમ શ્લોકથી શ્રીમદ્વૃન્દાવનેન્દુ-થી કરે છે.

હવે વૃન્દાવન શ્રીમત્ છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અન્ય-
વનોમાં શ્રીમત્ત્વનો અભાવ છે, જ્યારે વૃન્દાવન એવું તો સુંદર છે
કે ઇતર સર્વ વનથી એ વિલક્ષણ છે. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે,
અન્યવનોમાં શ્રીમત્ત્વ અર્થાત્ શૈભાયમાનપણું છે તો પણ વૃન્દાવનની
વિલક્ષણતા જતી નથી. કારણ કે, વૃન્દાવનમાં તો નિરન્તર ^૧લક્ષ્મીજી
સાક્ષાત્ નિવાસ કરી રહ્યાં છે. આ પ્રકારે વૃન્દાવનની અન્યવનો સાથે
તુલના થઇ શકે નહિ. વૃન્દાવન અલૌકિક છે, અન્યવનો લૌકિક છે
એમાં કારણ શું? તો કહે છે કે જેમ લૌકિક ^૨વનનો અધિપતિ
લૌકિકચન્દ્ર છે અને તે જેમ પોતાના વનને અમૃતના બિન્દુથી સિંચે
છે અને તેને પ્રસન્ન રાખે છે તેમ અત્ર વૃન્દાવનનો કોઇ લૌકિકચન્દ્ર
અધિપતિ નથી. વૃન્દાવનના ચન્દ્ર તો સાક્ષાત્ રસાત્મક પુરુષોત્તમ
શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર છે અને તે પોતે જ એ વનના આર્જુનાદક-આનન્દદાયક
છે, મૂલશ્લોકમાં **इन्दु शब्द**થી એવું સૂચન થાય છે કે શ્રી કૃષ્ણચન્દ્ર
પોતે એ વનમાં સર્વત્ર વેણુનાદદારા નિજ સ્વરૂપામૃતનો પ્રવેશ કરાવી
એ વનને આર્દ્ર આર્દ્ર કરી દે છે. **इन्दु** એ શબ્દમાં **उन्दू** ધાતુ છે
અને એ **उन्दू** ધાતુનો અર્થ ' ભીંજવું ' ' ક્ષેદન ' એવો થાય છે.
આ ધાતુ અર્થ તપાસતાં પણ ઉપર કહેલા સ્વરૂપામૃતથી વનને આર્દ્ર
કરવું-ભીંજવું-એ અર્થને પુષ્ટિ મળે છે. આ પ્રકારે વૃન્દાવનને વિષે

૧ અયત **इन्दिरा शब्द** હિ ॥ (શ્રીભાગવત. સ્કં. ૬.
પૂ. ગોપિકાગીત)માં કહ્યું છે કે:-અત્ર વૃન્દાવનમાં લક્ષ્મીજી નિરન્તર
આશ્રય લે છે.

૨ સોમ ઔષધીનામધિપતિ: અર્થ:-“ ચન્દ્ર વનરૂપિતો
અધિપતિ છે. ” એમ શ્રુતિ છે.

ભગવાનનું અધિપતિત્વ છે તેથી પણ વૃન્દાવનનું મહત્ત્વ વૈલક્ષણ્ય સિદ્ધ થાય છે.

એવા વૃન્દાવનચદ્રે રસિક કહેતાં અન્તરરંગ ભક્તોને વિષે જે આનન્દ સન્દોહ પ્રકટ કર્યો તે આનન્દના સમૂહરૂપે પોતે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી છે. રાસાદિલીલારૂપ અમૃતના સમુદ્રો છે લીલારૂપી અમૃતના માધુર્યનું પાન એ લીલામાં પ્રવેશ કરનારાજ કરી શકે છે. લીલારૂપી સમુદ્ર અગાધ છે અને તેથી તેમાં તરંગો આવે છે, જેમ મહાસાગરમાં ઉત્તરોત્તર તરંગો અધિક થાય છે તેમ આ લીલારૂપી સમુદ્રોમાં ઉત્તરોત્તર રસભાવો અધિક થાય છે. એવા સમુદ્રોના ભારથી-આધિ-અધી શ્રી આચાર્યજીના સર્વ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ તથા અન્તઃકરણાદિ નિરન્તર ઉચ્છલત થઈ રહ્યાં છે. આ પ્રકારે શ્રી આચાર્યજીના બાહ્ય તથા આન્તર ધર્મોનું નિરૂપણ કર્યું. એવા શ્રી આચાર્યજીના ઇતરજન સમાન જન્મા દક સમ્ભવતાં નથી તેથીજ એમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો એમ પ્રશ્નોકમાં કહ્યું છે. એમનું પ્રાકટ્ય પણ થાય નહિ તો પણ ભગવાદ્વચ્છાને અધીન થઈ પોતે પ્રાદુર્ભૂત થયા.

ભગવદાજ્ઞા શું થઈ? તો કહે છે કે ભગવાનનો આત્માનુભાવ અસાધારણ લીલા કરવાનો છે. એવો પોતાનો અનુભાવ બલે લોકોમાં પ્રકટ થાય એવી ઇચ્છા ભગવાનને થઈ. ત્યારે (પ્રભુએ પોતે શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી કે તમે ભૂતલ પર પ્રકટ થઈ એ કાર્ય કરો. શ્રીઆચાર્યજીને જ આ આજ્ઞા કેમ થઈ? એમ પ્રશ્ન થયો તો ઉત્તર આપે છે કે, આજ્ઞા આત્માનુભાવ પ્રકટ કરવા થઈ હતી. આત્માનુભાવ લીલાત્મક હોઈ એ ભાવો કેવલ અનુભવથી જણાય એવા હોય છે. અને તેથી લીલામાં પડેલા (ભક્તો) જ તેમને સમજી

શકે છે. લીલામાં નહિ પડેલા એવા મધ્યથી પણ તે ભાવો જણાતા નથી. અને તેથી શ્રીઆચાર્યજી પોતે લીલાન્તઃ પાતી હોઈ એમને જ આજ્ઞા થઈ. પ્રાદુરાસીત—એ પદ્યથી એમ સૂચન થાય છે કે એમના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત એવા જીવોનો જ શ્રીઆચાર્યજીને વિષે લૌકિક સાધારણ ધર્મોની સ્ફુર્તિ થાય છે. વસ્તુતઃ તો એમને પ્રાદુર્ભાવ જ થયો કારણ કે એમનું સ્વરૂપ જ અલૌકિક છે. વળી શ્રી મહાપ્રભુજીની આકૃતિ સન્મનુષ્યના જેવી હોય છે કારણ કે જો એમ સર્વ પ્રકારે ઉત્કૃષ્ટ આકૃતિ એમની ન હોય તો ભક્તોની સન્તોષપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાય નહિ, શ્રી આચાર્યજી એવા અતિકરણ છે કે જીવનો ઉદ્ધાર કરતી વખતે જીવ સ્વભાવને પરાવૃત્ત કરવાનો—નિવૃત્ત કરવાનો—અતિશય શ્રમ પણ પોતે સહન કરી લે છે. શ્રી આચાર્યજી પોતે અગ્નિસ્વરૂપ છે એમ હુતાશમ્ પદ્યથી સૂચવાય છે, એ અગ્નિ પણ સાધારણ લૌકિક અગ્નિ નથી પરંતુ ભગવન્મુખારવિન્દનો અધિષ્ઠાતારૂપ અલૌકિક આધિદેવિક તથા આનન્દમય એવો અગ્નિ એમને વિષે છે. આ પ્રકારે એમનું સ્વરૂપ સમજી શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં જે ગુરૂમક્તિ દર્શાવી છે તે સિદ્ધ કરવા જીવોએ એમને સ્મરણે જવું. (જુઓ ઉપોદ્ધાત)

શ્રીરઘુનાથજી વિશેષમાં નીચે પ્રમાણે વિવેચન કરે છે:-

‘વિક્રિડિતં વ્રજવધુભિઃ—એ શ્રીમદ્ ભાગવતના રાસપંચાધ્યાયીના શ્લોકમાં રાસક્રિડાદિજનિ.૧ એવો જે પોતાનો અનુભવ તેનું વ્યક્તીકરણ—પ્રાકટ્ય કરવાની આજ્ઞા પ્રભુએ શ્રી આચાર્યજીને જ કરી કારણ કે વાકપતિ વૈશ્વાનર એવો જે અગ્નિ છે તેના વિના અન્ય કોઈ રાસદિલીલાનું વર્ણન કરવા સમર્થ નથી. શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી

પોતે ભગવન્મુખારવિન્દના અધિષ્ઠાતૃરૂપ અગ્નિ સ્વરૂપ છે, અને તેથી એમને જ ભૂતલ પર પ્રકટ થયા આગા થઈ. ત્યારે પોતે સન્મનુષ્ય કહેતાં સારા બ્રાહ્મણના સત્કુલમાં અવતાર લીધો. અગ્નિત્વ હોય તો રસસમુદ્રનો સમ્પન્ધ વિરૂદ્ધ થાય એમ પણ ન કહેવાય કારણ કે અલૌકિકપણાને લીધે વડવાનક્ષત્રી માફક અવિરોધ સિદ્ધ થાય છે.

જેમ વડવાનળ તથા સમુદ્રનો જલ સમૂહ—એ ઉભય એકી વખતે સાથે અવિરૂદ્ધ પ્રકારે સ્થિતિ કરે છે તેમ શ્રી આચાર્યજી મહા પ્રભુજીને વિષે પણ અલૌકિક અગ્નિત્વ તથા રસસમૂહ કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધ વિના યુગપત્—એકીવખતે સ્થિતિ કરી રહ્યાં છે. શ્રી મહાપ્રભુને વિષે વિરૂદ્ધભાશ્રયત્વથી આ ઘટ્ટી શકે છે.

શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી પોતે અગ્નિ સ્વરૂપ છે અને ભગવાને જ કૃપા પૂર્ણ થઈ એમને શ્રીમદ્ ભાગવતના અર્થનું વિવેચન કરવા આગા કરી એ વાત પ્રથમ રકન્ધના શ્રી સુબોધિનીજીના પ્રારમ્ભની ઠારિકાથી પણ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં આપશ્રી કહે છે:—

અર્થ તસ્ય વિવેચિતું ન હિ વિભુર્વૈશ્વાનરાદ્વાકપતે-
રન્યસ્તત્ર વિધાય માનુષતનું માં વ્યાસવચ્છ્રીપતિઃ ।

દત્વાજ્ઞાં ચ કૃપાવલોનપદુર્યસ્માદતોઽહં મુદા

ગૂઢાથ પ્રકટીકરોમિ બહુધા વ્યાસસ્ય વિષ્ણોઃ પ્રિયમ્ ॥

અર્થ:—તે શ્રીમદ્ ભાગવતના અર્થનું વિવેચન કરવા વૈશ્વાનર વાકપતિ વિના અન્ય કોઈ સમર્થ નથી. તેથી મહને માનુષશરીર-યુક્ત કરી, કૃપાદષ્ટિ કરવામાં ચતુર એવા શ્રીપતિએ વ્યાસવત્ મહને આગા આપી. અને તેથી જ હું આનન્દથી શ્રીમદ્ ભાગવતનો ગૂઢ અર્થ જે વ્યાસને તથા વિષ્ણુને પ્રિય છે તે પ્રકટ કરીશ.

એક બીજા ટીકાકાર વિવેચન કંઈક ગુદેજ પ્રકારે આગે છે:-
 શ્રી વલ્લભાષ્ટકમાં અષ્ટ શ્લોક છે. તેમાં પ્રથમ એ શ્લોકથી ધર્મિનું
 અને અન્ય છ શ્લોકથી પદ્ધતિનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.
 ધર્મિ રસરૂપ છે. અને રસના એ દલ હોય છે. એક સંયોગ રસરૂપ
 પુંભાવાત્મક દલ અને બીજું સ્ત્રીભાવાત્મક વિપ્રયોગ રસાત્મક
 દલ. પ્રથમ શ્લોકમાં પુંભાવાત્મક રસરૂપ દલથી ધર્મિનું કથન પ્રથમ
 શ્લોકમાં છે. વૃન્દા સ્ત્રી અને તેના વનનો ધન્દુ તે વૃન્દાવનેન્દુ. એ
 વૃન્દાવનેન્દુ શ્રીમાન છે એટલે અલૌકિક ભગવદ્રમણી શોભાવળો
 છે. એવા સ્ત્રીસુખાત્મક વૃન્દાવનેન્દુથી ભગવદર્થે જે આનન્દનો સ્પર્શ
 પ્રકટ થયો તે આનન્દનો સારરૂપ રાસાદિ લીલાત્મક અમૃતનો સમુદ્ર
 છે. તેમાં જે અલૌકિક જીવ પડ્યા તેમનાથી આચાર્યશ્રીનું સર્વ સ્વ-
 રૂપ સર્વતાઃ સેવ્યમાન છે. આત્માનુભાવ એટલે શ્રીમદાચાર્યજીનો નિ-
 વેદન મન્ત્રાર્થની આધિદૈવિક શક્તિરૂપે સ્વાત્મામાં પ્રવેશ થયો. એ
 આત્માનુભાવ રમણરૂપ છે. અને તે પ્રકટ કરવાની રસરૂપ આજ્ઞા પ્ર-
 ભુએ શ્રી આચાર્યજીને કરી. પોતે અતિકરૂણ છે તેથી વૃન્દાવન પર
 જ પ્રકટ ન થતાં ભૂમિ પર પ્રકટ થયા એમ કહ્યું, અને તે પણ
 જીવેને સ્વરૂપરસનું દાન કરવાના અર્થે. શ્રી આચાર્યજી પોતે એવા
 અતિ કૃપાળુ છે કે હુત=લૌકિક સ્વરૂપને ભસ્મીભૂત કરે છે. એમ
 હુતાશં પદથી સૂચવાય છે. હુતાશં પદથી શ્રી આચાર્યજીનું સ્વરૂપ
 વિપ્રયોગ તાપાત્મક છે એનો પણ અર્થ નીકળી શકે છે.

ભગવન્મિલનને અર્થે તાપક્રંદેશની આવશ્યકતા છે. તેથી તાપા-
 ત્મક સ્વરૂપ એવા શ્રી આચાર્યજીને શરણુ જવાથી શરણાગત જીવને
 તાપક્રંદેશનું પણ દાન થાય એ સ્વાભાવિક છે તેથી શ્રી ગુણાંધજી પોતે

કહે છે કે, ‘હું એમને શરણુ નહિં.’ આમ છે તો આપણે એટલે આ સ્તોત્રના પાઠ કરનારાઓએ તો અવશ્ય શ્રી આચાર્યજીને શરણુ જવું જોઈએ. (૧)

**નાવિર્મૂયાદ્ધવાંશ્ચેદધિધરણિતલં ભૂતનાથોદિતાસ-
ન્માર્ગધ્વાન્તાન્ધતુલ્યાનિગમપથગતૌદેવસર્ગેઽપિજાતાઃ
ઘોષાધીશં તદેમે કથમપિ મનુજાઃપ્રાપ્નુયુર્નૈવ દૈવી ।
સૃષ્ટિર્વ્યર્થા ચ ભૂયાન્નિજફલરહિતા દેવ વૈશ્વાનરૈષા ૨**

ભાવાર્થઃ—હે વૈશ્વાનર-અગ્નિરવરૂપ દેવ ! જો આપ શ્રી ધરણિતલ પર પ્રકટ ન થયા હોત તો, દેવસર્ગમાં પણ જન્મ પામેલા એવા આ મનુષ્યો, ભૂતનાથ-મહાદેવથી પ્રકટ થયેલા પાપહૃદ્ય માર્ગરૂપ પ્રતિબન્ધર્થી વેદમાર્ગ ગતિમાં અન્ધતુલ્ય થાત; અને ત્યારે આ મનુષ્યો ઘોષાધીશ-મળાધીશ-નન્દરાજકુમારને શું કોઈ પણ પ્રકારે પ્રાપ્ત કરી શકત? નહિ જ. એટલું જ નહિ પણ દેવીસૃષ્ટિ વ્યર્થ એટલે પોતાના મુખ્ય ફલવિનાની થઈ જાત. (૨)

પ્રથમ શ્લોકમાં આચાર્યશ્રીનું સ્વરૂપ, એમના પ્રાદુર્ભાવમાં નિમિત્ત તથા પ્રાદુર્ભાવનો પ્રકાર કહ્યો. હવે આ શ્લોકમાં એમણે કરેલા અસાધારણ કાર્યો દર્શાવે છે.

વિવેચન:—શ્રીગોકુલનાથજી તથા શ્રીપુરુષોત્તમજીની
 દીકાનુસાર:—જો આપશ્રી-આચાર્યશ્રીનો આવિર્ભાવ ભૂતલને વિષે ન
 થયો હોત તો તો શ્લોકમાં દર્શાવેલા એ કાર્યો ન થાત જો કે
 ભગવન્મુખારવિન્દને વિષે એટલે સ્વાધિકરણ ભગવાનને વિષે આચા-
 ર્યશ્રીનો પ્રાદુર્ભાવ સર્વદા છે જ તો પણ ત્યાં સ્થિતિ કરનારાથી
 ભગવદ્દાસને કાર્ય થઈ શકતું નથી. જો પોતે ભૂમિપર પ્રાદુર્ભૂત થાય
 તોજ તે કાર્ય થઈ શકે એમ હતું. તેથી મૂળ શ્લોકમાં અધિષ્ઠરણિ
 તલમ્ એવું પદ મૂક્યું એ એ કાર્ય તે મર્યાદા તથા પુષ્ટિ એમ
 એ માર્ગના પ્રાપ્ત થતાં ફલ છે. હવે કાંઈ એમ શંકા કરે કે મર્યાદા
 માર્ગનું મૂળ તો વેદ છે, અને એ માર્ગના સાધનનો ઉપદેશ તો વેદમાં
 કર્યો છે, તો પછી તત્સાધ્યફલ મુક્તિનો અભાવ કેમ સમ્ભવે? આ
 શંકાનું સમાધાન કરે છે:—તમારી શંકા સત્ય છે. જો વેદોક્ત પ્રકારે
 સાધન અને ફલનું જ્ઞાન થાય તો તો ફલ થાય જ. પણ વેદમાં
 કહેલા પ્રકારનું જ્ઞાન થતું નથી અને તેથી ફલનો અભાવ થાય છે.
 વેદોક્ત પ્રકારના જ્ઞાનનો અભાવ કેમ થાય છે તો ઉત્તર આપે છે કે
 આ પ્રકારે:—ફલસાધક વેદ વાક્યોનો અર્થ સર્વે મનુષ્યોએ પોતપો-
 તાના મતને અનુસરીને કદ્યો. તેથી ફલ પણ સ્વસ્વમતાનુસાર
 અનેક પ્રકારનું તેઓએ કદ્યું અને તેથી મુક્તિ પણ એકરૂપ રહી
 નહિ. આ પ્રકારે સાધન તથા મુક્તિના પ્રકારમાં ભેદ પડ્યા. ભૂતનાથ-
 મહાદેવજીએ મોહક શાસ્ત્રો જેવા કે માયાવાદ, ન્યાય, મીમાંસા વિગેરે
 પ્રગટ કર્યા તે તે શાસ્ત્રમાં સ્વસ્વમતાનુસાર સાધન તથા ફલનું
 નિરૂપણ થયું અને તેથી સાધન તથા ફલનું એક વિધત્વ રહ્યું નહિ.
 આ વાત ત્રીજે પ્રમાણે સ્પષ્ટ થશે:—

‘બ્રહ્માવેદ યોગી પરમ્ ’ બ્રહ્મણઃ સાયુજ્યં સલોકતામાપ્નોતિ’

અર્થ:—‘બ્રહ્મ વિદ્ પરને પામે છે, ‘બ્રહ્મના સાયુજ્ય સાલોક્યને પામે છે.’ આ પ્રકારે વેદમાં અનેક શ્રુતિથી જીવનો બ્રહ્મપ્રાપ્તિરૂપ નાકષપ્રકાર કલ્પો. તેમજ ગીતામાં પણ ‘વિશતે તદનન્તરમ્ ’ ત્યારપછી તે (મહારામાં પ્રવેશ કરે છે ’ એમ ભગવાનેજ શ્રીમુખે જીવની યોગતામાં પ્રવેશરૂપ મુક્તિનું કથન કર્યું, અને ઉપર્યુક્ત પરપ્રાપ્તિને સમર્થન કરી. મુક્તિનું આવું લક્ષણ છે તોપણ એની વિરૂદ્ધ માયાવાદાદિ-મતવાળાઓ કલ્પિત જીવનાશને મુક્તિ કહે છે. મુક્તિ તો પુરૂષાર્થ છે. આત્મનાશ કંઈ પુરૂષાર્થ નથી અને તેથી આત્મનાશ મુક્તિ કહેવાય નહિ. આ પ્રકારે એમનો મત વેદ વિરૂદ્ધ છે, અને તેથી અસદ્ગુણ છે.

વળી નૈયાયિકોના મત પ્રમાણે ષોડશ પદાર્થનું તત્વગ્ન મુક્તિનું હેતુ છે, તેમ જ સુખદુઃખનો અત્યન્તઅભાવ એનું નામ મુક્તિ. એમ એ લોકોનો મત છે. પણ વેદમાં મુક્તિ આનન્દરૂપ છે એમ નિરૂપણ છે. તેથી નૈયાયિક મત પણ અસત્ છે.

વળી મીમાંસકો યાગ, તથા યાગના સાધન પ્રયાજ્ઞદિથી સાધ્ય એવા સ્વર્ગલોકના સુખને મુક્તિ કહે છે. પરન્તુ ‘યન્ન દુઃખેન સંમિત્તમ્ ’ ‘જે દુઃખથી મિત્ર નથી ’ એ શ્રુતિમાં સ્વર્ગ પદનો અર્થ બ્રહ્માનન્દાનુભવ જ એટલે ‘બ્રહ્માનન્દનો અનુભવ ’ એવો જ થાય છે. અને આ લક્ષણ મીમાંસકોના સ્વર્ગલોક પદમાં આવતું નથી તેથી સ્વર્ગલોક એટલે મુક્તિ એમ જે મીમાંસકો કહે છે તે યુક્ત નથી. તેથી એ મતને અનુસરનારાઓને વેદોક્ત મુક્તિ માર્ગમાં પ્રતિબંધ નડે છે. માર્ગમાં પ્રતિબંધ હોય તો નિશ્ચિત સ્થળે જવાતું નથી. તેથી ઉપર્યુક્ત પાષણ માર્ગમાં જવાથી અન્ધ તુલ્ય થવાય છે. મૂંઝામાં

અન્ધતુલ્ય એવું પદ મૂક્યું. કારણ કે ગીતામાં બતાવેલા આસુર ભો-
કાને પ્રવૃત્તિમાર્ગ તથા નિવૃત્તિમાર્ગનું અજ્ઞાન હોવાથી વેદોક્ત
મુક્તિમાર્ગમાં સ્વાભાવિક અન્ધત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ દૈવી જીવો
જે ઉપર કહેલા અસન્માર્ગમાં ઝપડાય તો એઓ આંધળા જેવા
જ છે. એ દૈવી જીવો આસુરી ભોક્ષાની માફક સ્વાભાવિક રીતે
આંધળ નથી. એવા અસન્માર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર જીવોને પણ જે
સત્સંગ થાય તો એમના પ્રતિઅન્ધ દૂર થાય છે, એમને જે શ્રુત્યુક્ત
ભક્તિમાર્ગનું જ્ઞાન થાય તો એમને ફલ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ
પ્રકારે માર્યાદામાર્ગમાં સાધન તથા ફળનું અજ્ઞાન અસન્સંગનો દો-
ષથી થાય છે એમ બતાવ્યું. હવે પુષ્ટિમાર્ગના જીવો પણ ઉપરોક્ત
પાપકર્મ માર્ગનો સમ્બન્ધમાં આવીને સ્વમાર્ગીય જ્ઞાન વિસ્મરે છે,
અને તેથી સાક્ષાત્ ભગવત્સમ્બન્ધ રૂપી ફલને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી
એમ બતાવવા હમે મનુજાઃ ‘ આ મનુષ્યો ’ એવા પદો મૂલ્યગ્રંથમાં
પોતે મૂક્યા છે. આ પ્રકારે પુષ્ટિ તથા મર્યાદા એ ઉભય સૃષ્ટિ ફલ-
રહિત થઈ જાય એ ઉદ્દેશથી વ્યર્થ પદ મૂલમાં આવે છે. મર્યાદામા-
ર્ગમાં મુક્તિ એજ ફલ છે, જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમનો
સમ્બન્ધ એ ફલ થાય છે. તેથી પુષ્ટિમાર્ગમાં સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમની
જ સેવા કરવી જોઈએ એમ બતાવવા ‘ ઘોષાધીશમ્ ’ પદ મૂક્યું.
ઘોષાધીશ એટલે ઘોષ=ગૌશાલા+અધીશ=પતિ=ગૌશાળાના પતિ-માયો
ચરાવનાર નન્દપુત્ર શ્રીકૃષ્ણ એ ઘોષાધીશ અર્થાત્ વ્રજધીશ જ સાક્ષાત્
પુરુષોત્તમ છે. નન્દગૃહમાં જ પુરુષોત્તમ પ્રકટ થયા છે. એવા સાક્ષાત્
પુરુષોત્તમ વ્રજધીશનો સમ્બન્ધ કરાવી આપનાર શ્રી વલ્લભાચાર્યજી જ
છે એમ બતાવવા ‘ દેવ વૈશ્વાનર ’ એવું સંબોધન મૂલમાં મૂક્યું છે.

દેવ શબ્દ દિવ્=કીડા કરવી એ ધાતુમાંથી આવે છે. વૈશ્વાનર એટલે ‘સર્વજનોને દોરનાર’ વિશ્વાન્ નરાન્ નયતિ’ એમ ‘નારક’ મુનિ નિરૂક્ત ગ્રંથમાં અર્થ કરે છે. એટલે કે અગ્નિસ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી સર્વજનોને દોરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. અગ્નિ મુખનો અધિષ્ઠાતા છે. શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી ‘વૈશ્વાનર’ અલૌકિક અગ્નિ સ્વરૂપ હોઇ ભગવન્મુખના અધિષ્ઠાતા છે અને તેથી અંગીકૃત જીવને ફક્તનો સમ્બન્ધ કરાવી શકે છે. શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થયા ત્યારે જ પુષ્ટિ તથા મર્યાદા એ ઉભય માર્ગના ફક્ત તથા સાધનનો ભેદ ભોંકામાં પ્રતીત થયો, એમના પ્રાકટ્ય પહેલાં એ ઉભયમાર્ગનો ભેદ તથા તે તે માર્ગના સાધન તથા ણનો ભેદ ભોંકો જાણુતા નહતા એમ જણાવવા ‘નાવિર્ભૂયાત્’ અર્થાત્ ‘જો આપ પ્રકટ ન થયા હોત તો’ એમ પદ મૂક્યું છે.

શ્રી પુરૂષોત્તમજીનું (વિવેચન:—શ્રુત્યુક્ત ભગવાને પોતે જ શ્રીમુખથી પોતાને વિષે જ શ્રુત્યુક્ત પત્તવનો નિશ્ચય કરી આપ્યો છે. એમાં પ્રમાણ વાક્યો ગીતામાં નીચે પ્રમાણે:—

‘અહં સર્વસ્ય પ્રભવ:—’ હે અર્જુન, હું (શ્રી કૃષ્ણ) સર્વનો હેતુ છું.
 ‘મન્મનાભવ:’—હે અર્જુન, તું મહારામાં (શ્રીકૃષ્ણમાં) મન પરોવ.
 ‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકંશરણં વ્રજ’ હે અર્જુન, તું સર્વ ધર્મનો પરિત્યાગકરી, મહતે એકલાને જ શરણુ આવ.’

આ પ્રકારે ગીતાના અન્તમાં ભગવાન્ શ્રીમુખે શુદ્ધતમ ઉપદેશ તરીકે પણ એક શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય જ ઉપદેશ છે. તેથી શ્રીકૃષ્ણ જ પર વસ્તુ છે. એમાં કંઈપણ વિવાદ નથી.

સાધનનો વિચાર કરીએ તો પણ નીચેના શ્લોકમાં પૂર્વ પદથી સ્વમાહાત્મ્ય પ્રતિપાદિત કરી, ઉત્તરાર્ધમાં ભાવપૂર્વક ભજનને સાધન તરીકે દર્શાવે છે:—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते ।

इति मत्वा भजन्तेमां बुधा भावसमन्विताः ॥

[મ. ગી.૧૦-૮]

હું અર્જુન, હું સર્વનો પ્રભવ છું; ‘મહારામાંથી સર્વ પ્રવર્તે છે, એમ માની ડાહ્યા લોકો ભાવથી સારી રીતે સમ્યક્ થઈ મને (શ્રીકૃષ્ણને) ભજે છે.

હવે આ જે ભાવ બતાવ્યો તેનો અર્થ ‘રતિ’ થાય છે. એ રતિ પણ દેવાદિ-શ્રીકૃષ્ણવિષયક હોવી જોઈએ. એ ભાવ યોગાદિ સાધનથી અસાધ્ય છે. ‘ગોપી, ગાય, પક્ષી, મૃગ, નાગ (હાથી) વિગેરે જીવોએ યોગાધિસાધન કર્યા નહતાં તો પણ ‘કેવલ’ ભાવથી શ્રીકૃષ્ણને પામ્યા હતા, એમ શ્રીમદ્ભાગવતમાં વચન છે. આ ભાવરૂપ સાધનથી જે પરપ્રાપ્તિ થઈ તે ‘લક્ષ્મીજીને પણ સુદુર્લભ થઈ પડી છે. ‘વ્રજવધૂઓને જે રાસોત્સવમાં સુખ મળ્યું તે તો લક્ષ્મીજીને પણ દુર્લભ છે, એ પ્રસાદ સ્વર્ગની અપેક્ષાઓને પણ પ્રાપ્ત થતો નથી તો પછી અન્ય

૧. કેવલેન हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः—

[શ્રી. મા.]

૨. नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वयंप्रिप्तां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीत कण्ठ लब्धाशिषां य उदगाद् व्रजवल्लभीनाम् ॥ श्री. भा. ૧૦

કોઈને તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ? ' કત્યાદી વચન શ્રીમદ્ભાગવતમાં છે. ઉદ્ધવજી જેવા ભક્તને ભગવાન કહે છે કે ' ઉદ્ધવજી જેવા તમે મ્હને પ્રિયતમ છો તેવું પ્રિય તો મ્હને કોઈ પણ નથી ! મ્હારી યોનિ શંકર, સંકર્ષણ, તેમજ શ્રી પણ તમારા સમાન મ્હને પ્રિય નથી ! ' એવા ભગવત્પ્રિય ઉદ્ધવજી પણ, ગોપીજનોના (તાપકેશાત્મક) અનન્ય ભગવદ્ભાવથી આશ્ચર્ય પામી કહે છે કે ' આ ? ગોપીજનોના ચરણ રેણુઓને સેવનાર વૃન્દાવનના લતા, ઓષધિ, ગુલમ, વૃક્ષાદિ-માંનો કોઈ પણ હું થાઉં તો કેવું સારું (કે જેથી મ્હને પણ ગોપી-જનની ચરણરેણુ પ્રાપ્ત થાય અને મ્હારામાં પણ એમનો ભગવદ્ભાવ આવે !) આ પ્રકારે ફક્ત તથા સાધનનું પર્યવસાન ભગવાનમાં જ થાય છે એવો સિદ્ધાન્ત શ્રીમદ્દયાર્યચરણે જ પ્રકટ કર્યો છે.

રામાનુજયાર્ય તથા મધ્વાયાર્ય વિગેરે એ માયાવાદનું નિરાકરણ કરી ભગવત્સાયુજ્ય તથા લક્ષ્મીસાયુજ્યાદિરૂપ મોક્ષનું સ્થાપન કર્યું, તો પણ તેઓએ ' સોઽપ્નુતે ' એ ઋત્નમાં જે ચતુર બ્રહ્મની સાથે ભક્તનો સર્વ કામોપભોગ ખતાવ્યો છે તેનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી. તે આચાર્યોએ, આનન્દમયાધિકરણમાં જે વ્રજધીશ-ઘોષાધીશની પ્રાપ્તિને ઉત્કૃષ્ટ ફળરૂપે ખતાવી છે, તેનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી, તેમજ તેઓએ સિદ્ધિ બ્રૂયસ્ત્વાધિકરણમાં કહેલી રીતિએ સર્વાત્મભાવ રૂપ સાધનનું વિવેચન કર્યું નથી, તેથી તેઓના મતને અનુસરવાથી ઉત્કૃષ્ટ ફળ રૂપ ઘોષાધીશની પ્રાપ્તિ થતી નથી એમ નિશ્ચય થાય છે. અને તેથીજ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીનો આવિર્ભાવ સાર્થક છે એમ સમજવું,

૧. આસામદો ચરણરેણુજુષામદં સ્યામ્ ।

વૃન્દાવનેકિમપિ ગુલમલતૌષધીનામ્ ॥ શ્રી. ભા. ૧૦

શ્રી રઘુનાથજી વિશેષમાં કહે છે:—

ભૂતનાથ-મહાદેવ-શંકરનો આર્ગ તામસ મનુષ્યોને ઉપદેશ કરવાને અર્થે છે. વારાહ પુરાણમાં, પાપણી જનોની ઉત્પત્તિ બતાવ્યા પછી તેવા આસુર લોકોને મોહ પમાડવા મોહ ઉત્પન્ન કરે એવા શાસ્ત્રો પ્રકટ કરવા શંકરને ભગવાને આજ્ઞા કરી એવું વચન છે:—
ત્વં ચ રુદ્ર મહાવાહો મોહશાસ્ત્રાણિ કારય । ‘ હે રૂદ્ર મહા-
બાહુ, તું મોહક શાસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરાવ ’ કે જેથી આસુરી સૃષ્ટિ મોહ પામી નષ્ટ થાય.

આ પ્રકારે શંકરપ્રણીત માયાવાદાદિ શાસ્ત્રો અસત્ છે અને તેમની અસરથી પુષ્ટિમાર્ગીય દેવી જીવોએ દૂર રહેવું એમ સૂચ પોતે કરે છે.

ચતુર્થ ટીકામાં શ્રીગોકુલેશજી ? નીચે પ્રમાણે વિશેષ પ્રતિપાદન કરે છે:—

વૈશ્ણવ પદ્ધતી થતું સૂચન:—

જેમ ભગવાન ગીતામાં બતાવ્યા પ્રમાણે વૈશ્ણવ-જઠરામિ થઇ ચાર પ્રકારનું અન્ન પચાવે છે તેમ હે વૈશ્ણવ-અમિ સ્વરૂપ શ્રીઆચાર્યજી ! આપ પણ તાપાત્મક થઇ સર્વ જીવોના ચતુર્વિધ રસરૂપ પુરૂષાર્થો પકવ કરો ! આ પ્રકારે સ્વરૂપ ભોગ કરવામાં દ્વિતીય દલ-સ્ત્રી ભાવાત્મકનીજ શક્તિ છે. તેથી આ દ્વિતીય પદમાં સ્ત્રીભાવાત્મક ધર્મનું નિરૂપણ છે એવો ભાવ નીકળી શકે છે. (૨)

ન હ્યન્યો વાગધીશાચ્છ્રુતિગણવચસાં ભાવમાજ્ઞાતુમીષ્ટે

યસ્માત્સાધ્વી સ્વભાવં પ્રકટયત્તે વધૂરગ્રતઃ પત્યુરેવ ।
 તસ્માદ્છ્રી વલ્લભાસ્ત્ય ત્વદુદિતવચનાદન્યથા રુપયન્તિ ।
 ભ્રાન્તા યે તે । ને વર્ગત્રિદશરિપુતયા કેવલાન્ધંતમોગાઃ૩

ભાવાર્થ:—વાણીના અધીશ એવા શ્રી વલ્લભાચાર્ય-
 ૐ વિના શ્રુતિસમૂહના વચનોનો ભાવાર્થ અન્ય કોઈ સવ
 પ્રકારે બાણુવા સમર્થ નથી; કારણ કે સાધ્વી વહુ પોતાનો
 સ્વભાવ પતિના આગળ જ પ્રકટ કરે છે. તેથી ‘ શ્રી વલ્લ-
 ભ ’ એવું નામ ધારણ કરનારા એવા હે શ્રી આચાર્ય ૐ !
 આપે જે શ્રુતિ વચનોનો ભાવાર્થ કહ્યો તેનાથી વિપરીત
 રૂપે જેઓ વ્યાખ્યાન કરે છે તેઓ ભ્રાન્ત છે. (એટલુંજ
 નહિ પણ) એવા લોકો સ્વભાવથી જ આસુરપણાને લીધે
 કેવલ અન્ધંતમ:ને પ્રાપ્ત થાય છે.

કેવલાન્ધંતમોગા: ને બદલે શ્રી રઘુનાથજીની પ્રતિમા નિત્ય
 દુઃસ્વા: એવો પાઠ ઉપલબ્ધ થાય છે. ત્યાં અર્થ:—એવા વિપરીત
 વ્યાખ્યાન કરનારાઓ નિરન્તર દુઃખી હોય છે.

[વિવેચન:—હવે જો કોઈ એમ શંકા કરે કે સન્માર્ગીનું પ્ર-
 તિપાદન શ્રુતિઓ કરે છે અને તે શ્રુતિઓના વ્યાખ્યાન કરનારાઓને
 તેના અર્થનું જ્ઞાન હોઈ શકે તો પછી આ (દૈવી જીવોના) માર્ગનું
 અજ્ઞાન છે એમ તમે કેમ કહો છો, તો સમાધાન કરે છે:—

તમારી શરૂઆત ખરી છે, પણ વ્યાખ્યાન કરનારાઓને શ્રુતિના

તાત્પર્યની ખજર નથી તેથી એ (દેવી જીવના) માર્ગનું જ્ઞાન ન જ હોય એ સત્ય છે.

શંકા:—એ વ્યાખ્યાન કરનારા અન્ય આચાર્યોને તાત્પર્યનું જ્ઞાન નથી એમાં શો હેતુ આપો છો ?

સમાધાન:—‘ નિઃશ્વાસિ તમસ્ય વેદાઃ ’ ‘ વેદો એ (ભગવાન) ના નિઃશ્વાસ રૂપ છે ’ એ વચનાનુસાર શ્રુતિઓ ભગવાનની વાણીરૂપ છે; અને વાણીનો અધિષ્ઠાતા અલૌકિક અગ્નિ છે. હવે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી અલૌકિક અગ્નિ સ્વરૂપ હોવાથી અગ્નિ તત્ત્વર શ્રુતિઓ પોતાનું તાત્પર્ય એમની પાસે જ પ્રકટ કરે છે. (વાયૂષ શ્રુતિઓ પોતાનો ગૂઢ ભાવાર્થ પોતાના અધિષ્ઠાતા એવા અલૌકિક અગ્નિ પાસે જ પ્રકટ કરે છે.) તેથી અલૌકિક અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી જ શ્રુતિઓનું હાર્દ સર્વ પ્રકારે સ્થાપિત કરી શકે છે, અન્ય આચાર્યોને તો તેનું અજ્ઞાન હોય છે એવા અભિપ્રાયથી મૂળ શ્લોકમાં કહ્યું કે ‘ વાગધાશ વિના અન્ય કોઈ શ્રુતિ સમૂહનો ભાવાર્થ સર્વ પ્રકારે સ્થાપિત કરવા સમર્થ નથી. ’ ‘ વાણી અગ્નિનો અંશ છે, તેથી અગ્નિ વાગીશ કહેવાય છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યજી અગ્નિ સ્વરૂપ હોઈ વાગીશ-વાકપતિ કહેવાય છે. (શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક નામ વાકપતિઃ એવું છે.

૧ મુલમસ્ય વિનિર્મિત્તં લોકપાલોડનલોડવિષ્ટત્ ।

વાચા સ્વાંશેન યેનાસૌ વક્તવ્યં પ્રતિપદ્યત ॥

અર્થ:—એ વિરાટ સ્વરૂપનું મુખ હાટ્યું, તેમાં લોકપાલ અગ્નિએ પ્રવેશ કર્યો. જે અગ્નિની અંશરૂપ વાણીવડે આ જીવ જોત્તવાને સમર્થ થયો. [જુઓ શ્રી. ભાગવત. દ્વિતીય સ્કન્ધ.]

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે: વેદૈશ્વસર્વૈરહમેષ વેદ્યઃ' અર્થાત્ સર્વ વેદથી જાણવાનું તત્ત્વ પણ હું જ છું. આ પ્રમાણાનુસાર વેદરૂપ એવી શ્રુતિઓ કેવલ ભગવદેકપરત્વે જ પોતાનું તાત્પર્ય ધટાવી રહી છે. તેથી તેઓ (શ્રુતિઓ) સાધવી કહેવાય છે. અને સાધવી સ્ત્રીનું લક્ષણ એ છે કે તે નિજ પતિની પાસે જ પોતાનો ગૂઢ સત્ય આશય પ્રકટ કરે છે. આ પ્રકારે શ્રુતિઓ પોતાનો ગૂઢ તાત્પર્ય વાગધીશ અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પાસે પ્રકટ કરે એમાં આશ્ચર્ય નથી. જેમ સાધવી સ્ત્રી નિજપતિ વિના અન્ય શ્વશ્રૂ શ્વશુરાદિ ગુરુજનો પાસે પોતાનું હાર્દ પ્રકટ કરતી નથી તેમ સાધવી શ્રુતિઓ પણ સ્વપતિ વાગધીશ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પાસે જ સત્ય હાર્દ પ્રકટ કરે છે.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીથી વિપરીત વ્યાખ્યાન જેઓ કરે છે તેઓ ભ્રાન્ત છે કારણ કે તેઓને વિષે સ્વાભાવિક આસુરત્વ હોવાથી શ્રુતિઓ સ્વહાર્દ તેમનાથી દૂષાવે છે. એવા વિપરીત વ્યાખ્યાન કરનારાઓનું ફલ શું તો કહે છે કે તેઓ આસુરી મુક્તિ અર્થાત્ અન્ધંતમસ્ને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે 'અન્ધંતમઃ પ્રવિશન્તિ ચે સંભૂતિમુપાસતે' અર્થાત્ 'જેઓ સંભૂતિ-માયાને ઉપાસે છે તેઓ અન્ધંતમસ્માં પ્રવેશ કરે છે.'

'સમ્યક્ પ્રાગ્ ભવન્તિ જાયન્તે આસુરા અનયેતિ સંભૂતિર્માયા । અર્થાત્ " જે વડે આસુરો સારી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે સંભૂતિ કહેતાં માયા હોય છે. " તેથી 'સંભૂતિ' પદનો અર્થ 'માયા' થાય છે. આસુર લોકો જ માયાની ઉપાસના કરે છે અને એ ઉપાસનાના ફલ તરીકે અન્ધંતમસ્ પ્રાપ્ત કરે છે.

‘નિત્યદુઃખાઃ’ એ પાઠ પ્રમાણે જો કે એમની સુક્તિમાં કદાચ દુઃખનો અભાવ હોય તો પણ સુખ-આનન્દ ન હોવાથી કેવળ દુઃખનો અભાવ કંઈ પુરુષાર્થ કહેવાતો નથી, તેથી દુઃખાભાવરૂપી સુક્તિ પણ દુઃખજ છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ કહેલા તાત્પર્યના જ્ઞાન પછી પણ જેઓની વિપરીતભાવના નિવૃત્ત થઈ નથી એવા વ્યાખ્યાતાઓનો સંગ પુષ્ટિ-માર્ગીઓએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ઉદ્દેશથી એમના ધોરણનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. (શ્રી પુરુષોત્તમજી.)

પૂર્વના શ્લોકમાં તે: દૈવી જીવો વેદમાર્ગમાં જાય તો પણ શ્લ પ્રાપ્ત થતું નથી એમ બતાવ્યું. હવે આ શ્લોકમાં વેદમાર્ગમાં ગતિજ અશક્ય થઈ પડી છે, કારણ કે આસુરજનોના વિપરીત વ્યાખ્યાનો પ્રતિજન્મરૂપ થઈ પડે છે. તેથી તત્વતઃ પરિજ્ઞાન થઈ શકતું નથી. તેથી હે શ્રીવલ્લભ પ્રભુ ! અમારી ગતિ તમારે આધીન છે. એ ઉદ્દેશથી આ તૃતીય શ્લોક ઉત્પન્ન છે. (શ્રી રઘુનાથજી.)

શ્રીગોકુણેશજીની ટીકા:—પ્રથમ જે શ્લોકથી ધર્મિનું નિરૂપણ થયું. હવે ધર્મભાવનું નિરૂપણ કરવા પ્રથમ ઐશ્વર્યરૂપ ધર્મનું પ્રતિપાદન આ તૃતીય શ્લોકમાં કરે છે. ભગવન્મુખારવિન્દરૂપ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીજી શ્રુતિગણ કહેતાં પ્રજ્ઞસૌભાગ્યવતીઓના વાક્યોનો ભાવ અભિપ્રાયપૂર્વક જાણવાને સમર્થ છે. અન્ય કોઈ સમર્થ નથી કારણ કે નવોઢા વધુ (નૂતન સ્ત્રી) સ્વપતિની પાસેજ પોતાનો સ્વભાવ પ્રકટ કરે છે.

‘શ્રી’ એટલે ‘સ્વામિનીજી.’ શ્રીસ્વામિનીજીના વલ્લભ તે ‘શ્રીવલ્લભ.’ અને તેજી શ્રુતિરૂપ પ્રજ્ઞ વધુ-શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવ

જાણવા સમર્થ છે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીથી વિપરીત વ્યાખ્યાન કરનારા-
ઓ તામસ આસુર હોય છે. તેમને સ્વભાવથીજ સાત્વિક ભાવથી
ભજન કરનારા લોકોની સામે દ્વેષ હોય છે. તેઓ ભગવદ્ભજન
સહી શક્તા નથી. તેથી તેમને નિત્ય દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી વલ્લ-
ભાચાર્યજી ભગવાનના મુખારવિન્દ હોવાથી એમનું ઐશ્વર્ય સ્પષ્ટજ છે.

ભગવાનનો ઐશ્વર્યભાવ તો એ જ વ્રજવધુઓના વચનાનુસાર
વર્તવું. શ્રીમદાચાર્યજી પણ શ્રુતિરૂપ વ્રજવધુના વચનોનો ભાવ જાણુ-
તા હોવાથી એમને વિષે પણ રસરૂપ ઐશ્વર્ય ભાવ સિદ્ધ થાય છે. ૩

(ભક્તિરસજલધિ)

પાદુર્ભૂતેન ભૂમૌવ્રજપતિ ચરણામ્ભોજસેવાસ્થવર્ત્મ
પ્રાકલ્યંયત્કૃતંતેતદુત્તનિજકૃતેશ્રીહુતાશેતિમન્યે।
યસ્માદસ્મિન્સ્થિતોયત્કિમપિકથમપિકાપ્યુપાહર્તુમિ-
ચ્છત્યજ્યત્તદ્વોપિકેશઃસ્વવદનકમલેચારુહાસેકરોતિઃ

ભાવાર્થઃ—આપે પ્રકટ થઈ ભૂમિપર ‘ શ્રી વ્રજપ-
તિના ચરણકમલની સેવા ’ એ માર્ગથી ઓળખાતો જે સે-
વામાર્ગ પ્રકટ કયો તે નિજ (ભક્તો) ના (કલ્યાણ)
અર્થે છે. એમ હે શ્રીહુતાશ (=યજ્ઞલોકતા) ! મહારો નિ-
શ્ચય છે; કારણ કે (આપે પ્રકટ કરેલા) એ (સેવા)
માર્ગમાં સ્થિતિ કરીને રહેનાર કોઈ પણ જીવ, જે કંઈ

(પત્રપુષ્પાદિક) પણ, ગમે તે પ્રકારે પણ (=શાસ્ત્રોક્ત માર્ગથી અન્ય પ્રકારે પણ), અને ગમે તે સ્થલે પણ, ભગવાનને સમર્પિત કરવા ઇચ્છે છે, તે સર્વનો શ્રી ગોપી-જનવલ્લભ, સાક્ષાત્, સુન્દરહાસયુક્ત મુખકમલમાં (રૂચિથી) ઉપભોગ કરે છે. (૪)

ઉદ્દેશ:—શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના પ્રાકટયનું એક અસાધારણ કાર્ય (=શ્રુતિના વચનનો ભાવ પ્રકટ કરવા રૂપી કાર્ય) પૂર્વ શ્લોકમાં દર્શાવ્યું. હવે આ શ્લોકમાં તે કાર્યથી પણ અધિક અસાધારણ કાર્યનું નિરૂપણ કરે છે. એ અસાધારણ કાર્ય એવું છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રી વ્રજાધી-શની સેવા કરવા રૂપ માર્ગ પ્રકટ કર્યો છે. એ શ્રી ગોપી-જન વલ્લભની સેવાનો માર્ગ એવો છે કે તેથી શ્રી કૃષ્ણને વિષે અત્યન્ત પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

વિવેચન:—આપે પ્રકટ થઈને શ્રી વ્રજપતિના ચરણકમલની સેવા કરવાનો માર્ગ ભૂમિપર પ્રકટ કર્યો તે આપના પોતાના સન્તોષને અર્થે છે. જો કે શ્લોકમાં પૂજાદિમાર્ગ પ્રકટ હતો જ તો પણ પોતે જો ભક્તિમાર્ગીય સેવામાર્ગ પ્રકટ કર્યો તે પોતાના આત્માના સન્તોષને અર્થે છે. શ્રી મદાપ્રભુજીને પૂજાદિમાર્ગમાં આત્મસન્તોષ થતો ન હતો. કારણ શું ? તો કહે છે:—‘ સેવામાર્ગમાં પુરૂષોત્તમ જ સેવ્ય છે, જ્યારે પૂજામાર્ગમાં વિભૂતિરૂપની પૂજા કરતી પડે છે. સેવામાં ભક્તિ નિયામક હોય છે, જ્યારે પૂજામાં વિધિ નિયામક

હોય છે. પૂજામાં કાલ પણ નિયામક હોય છે જ્યારે સેવામાં કાલનો નિયમ નથી. સેવા ભક્તના મનોરથને અધીન હોવાથી ગમે તે કાલે સેવા થઈ શકે છે (એ સેવામાર્ગની પૂજામાર્ગ કરતાં સુગમતા છે.) પૂજામાર્ગમાં પૂજ્ય વિભૂતિને સન્તોષ આપવા નૈવેદ્યાદિ ઉપચારો અદૃષ્ટને ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે સેવામાર્ગમાં તો સમર્પિત વસ્તુનો પ્રભુ સાક્ષાત્ ઉપભોગ કરે છે અને તેથી સેવામાર્ગમાં સર્વને દુર્લભ એવો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. ' આ રીતે સેવામાર્ગ સર્વ પ્રકારે વિલક્ષણ છે. શ્રીવલ્લભાધીશને પૂજામાર્ગમાં અસન્તોષ લાગ્યો અને તેથી પોતે સેવામાર્ગ પ્રકટ કર્યો.

મૂલશ્લોકમાં સેવ્ય સ્વરૂપના ચરણને ' અગ્નિભોજ ' એટલે ' કમલ ' ની સાથે ઉપમા આપી છે. તેથી ' કમલ જેમ સુખ આપે છે તેમ પ્રભુધીશના ચરણની સેવા કરવામાં અત્યંત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે ' એમ સૂચન થાય છે. ' નિજકૃતે ' એ પદથી એમ પણ સૂચવાય છે કે સ્વીય ભક્તો જે શ્રીમહાપ્રભુજીની દર્શાવેલી રીતિએ સેવા કરે તો તેઓ પણ કૃતાર્થ થાય.

સર્વ કાષ્ટ સ્વાર્થને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. શ્રીવલ્લભાચાર્યજી એવા તો પરમકૃપાલુ છે કે પોતે, પરાર્થે પણ (=પારકાને અર્થે પણ-સ્વીય ભક્તોને અર્થે પણ) સ્વાર્થના જેવી પ્રવૃત્તિ કરી સેવામાર્ગ પ્રકટ કર્યો. (શ્રીપુરુષોત્તમજી.)

મૂલમાં ' શ્રીહુતાશ ' એવું સંબોધન છે તેથી આપશ્રીમાં માર્ગ પ્રકટ કરવાનું સામર્થ્ય છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે.

શ્રી મહાપ્રભુજી અગ્નિ સ્વરૂપ હોઈ યજ્ઞભોક્તા છે. એટલે કે

પોતે શ્રી હાકોરજીના મુખારવિન્દરૂપ હોઇ શ્રીહાકોરજીના ભોગ સિદ્ધ કરી આપવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. જેમ મુખારવિન્દ વિના ભોગ થઇ શકતો નથી તેમ અગ્નિ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી વિના શ્રી હાકોરજી ભોગ અંગીકાર કરતા નથી. એમ ' શ્રી કૃતાશ્વ ' પદનું તાત્પર્ય દીસે છે.

આપણે શ્રીમહાપ્રભુજીએ પ્રતિપાદિત કરેલા સેવામાર્ગમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઇએ. એ ભાગ એવો (સરલ) છે કે ગમે તે કોઇ જીવ એમાં કાયાથી, વાણીથી, તથા મનથી સ્થિતિ કરી શકે છે, કોઇ પણ પ્રકારની ભારે યા હલકી વસ્તુ હોય-પંખી તે પત્ર પુષ્પાદિક હોય તો પણ તેનો અંગીકાર પ્રભુ કરે છે, વળી એ માર્ગમાં શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારે જ વસ્તુનું સમર્પણ થાય છે એમ પણ નથી. શાસ્ત્રમાં ન કહ્યો હોય એવા પ્રકારે પણ જે વસ્તુ પ્રભુને સમર્પવામાં આવે તો તેનો પણ અંગીકાર પ્રભુ કરી લે છે. વળી એ માર્ગમાં ભૂમિ અથવા અન્તરિક્ષાદિ સ્થલનો પણ નિયમ નથી, ગમે તે કોઇ દેશમાં કોઇ પણ જીવ કોઇ પણ વસ્તુ પ્રભુને સમર્પી શકે છે; અને ગોપીકાના ઇશ-શ્રી ગોપી શ્રી ગોપીજનવલ્લભ પ્રભુ તે વસ્તુનો સાક્ષાત્ કૃપભોગ પોતાના સુંદર હસતા મુખકમલમાં રૂચિપૂરક કરે છે.

મૂલમાં અદ્ધા=સાક્ષાત્ પદ મૂક્યું છે, તેથી એમ સૂચવાય છે કે આ માર્ગમાં પ્રભુ સાક્ષાત્ અંગીકાર કરે છે, અન્યમાનની માફક કેવલ ભાવના માત્ર અંગીકાર નથી, તેમ બ્રાહ્મણ મુખાદિકારા અંગીકાર નથી. ' ગોપીકેશ ' એ પદથી એમ સૂચન થાય છે આ માર્ગમાં પ્રભુનું સેવન ' શ્રીગોપિકા ' સહિત થવું જોઇએ. (૪)

ભક્તિરસજલધિઃ—તૃતીય શ્લોકમાં ઐશ્વર્યનું નિરૂપણ કરી હવે વીર્યધર્મભક્ત કીર્તિના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન આ ચતુર્થ શ્લોકમાં કરે છે.

‘કથમપિ’ એટલે ‘ભાવાત્મક સ્વસ્વરૂપથી અથવા આપના દારયથી.’

‘કાપિ’ એટલે વૃન્દાવનમાં અથવા ભાવાત્મક સ્વગૃહમાં પણ પ્રભુ વસ્તુનો અંગીકાર કરે છે.

‘વ્રજપતિ’ એ પદથી પુરુષોત્તમત્વનો બોધ થાય છે. ચરણને કમલ સાથે ઉપમા આપી છે, તેથી આ માર્ગની પુષ્ટિરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વદનને કમલની ઉપમા આપી છે તેથી એવા ભાવનું વ્યંજન થાય છે કે જેમ કમલ સૂર્યના દિશ્ણોના સમ્મિલનથી પ્રકાશ થઈ સ્વરસનો પ્રકાશ કરે છે તેમ (વિપ્રયોગ ૩૫) તાપાત્મક એવા આપ શ્રી મહાપ્રભુજીની સાથે સમ્મિલન ધરાવતી સામગ્રીનું ભોજન કરવામાં પ્રભુ અતિ પ્રસન્ન થાય છે અને સ્વરસનું દાન કરે છે, અને તેથી જ ‘ચારુહાસ’ સુંદર રસનું મુખકમળ એવું પદ મૂક્યું છે.

ભગવાનની કીર્તિ તો એ જ કે પોતે ભક્તોને વિષે કૃપા કરે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજી વિપ્રયોગનું સ્વરૂપ છે. વિપ્રયોગ તાપાત્મક છે. વિપ્રયોગમાં પ્રભુથી વિષ્ટુટા પડ્યાનું ભાન રહે છે, એવા તાપક્રોશ સહિત જે પ્રભુને ભોગ સમર્પવામાં આવે તો પ્રભુ અતિ પ્રસન્ન થાય છે. ઢાની માફક તો કે સૂર્યકમલવત્ તેથી પ્રભુને ભોગ ધરવામાં તાપ ક્રોશ થવો જોઈએ. એમ દર્શિત થાય છે. (૪)

ઉષ્ણત્વૈક સ્વભાવોપ્યતિ શિશિરવચઃપુઞ્જીયૂષ વૃષ્ટિ
 રાત્તૈષ્વત્યુગ્ર મોહાસુરનૃષુયુગપત્તાપમપ્યત્ર કુર્વન્ ।
 સ્વસ્મિન્કૃષ્ણાસ્યતાં ત્વં પ્રકટયસિ ચ નો ભૂતદેવસ્વન્
 તદ્યસ્માનન્દદં શ્રી વ્રજજનનિચયે નાશકં ચાસુરાગ્નેઃ૫

ભાવાર્થ:—જો કે આપશ્રીનો ‘ ઉષ્ણત્વ ’ એજ એક
 (અસાધારણ) સ્વભાવ છે, તો પણ આપ એકીવખતે
 (સંસાર તાપથી તમ એવા) આત્મ જનોને વિષે અત્ય-
 ન્ત શીતલ (=તાપહારક) વચનોના પુજની અમૃતવૃષ્ટિ
 કરોછો, તેમજ અત્યુગ્ર સાંસારિક મોહથી મુગ્ધ થયલા
 આસુર જીવોને વિષે તાપ (=ઠાડ) પણ ઉત્તમ કરો છો;
 અને એ રીતે આપ આપને વિષે ભૂતદેવત્વ (=રૂદ્રત્વ-મહા-
 દેવત્વ) નહિ પ્રકટ કરતાં, શ્રી કૃષ્ણની મુખારવિન્દતા પ્ર-
 કટ કરો છો, કારણ કે એ (આપનું ભગવન્મુખારવિન્દય-
 શું) શ્રી વ્રજજનોના સમૂહમાં આનન્દનું દાન કરે છે તેમ
 જ (પાષણ્ડ માર્ગ૩૫) આસુરાગ્નિનો નાશ (પણ) કરે છે. (૫)

અવતરણિકા:—પૂર્વશ્લોકમાં શ્રીમહાપ્રભુજીને ‘હુતાશ’
 એવું નામ આપ્યું. હવે જેમ ‘ હુતાશ ’ નો અર્થ
 અગ્નિ થાય છે તેમ ‘ રુદ્રો વા પશ્યદગ્નિઃ ’ અર્થાત્
 “ આ રૂદ્ર અગ્નિ છે. ” એ વચનાનુસાર રૂદ્રમાં પણ અ-

મિત્વ છે, તો શંકા ઉદ્ભવે છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનું અમિત્વ પણ રૂદ્રના અમિત્વ જેવું હોઈ શકે, તમે કહો છો તેવું અમિત્વ એમને વિષે હોય એવો નિયમ નથી, તો સમાધાન કરે છે કે, શ્રી વલ્લભાધીશનું અમિત્વ રૂદ્રના અમિત્વથી ભિન્ન જાતિનું છે, એ સમ્બન્ધો હેતુઓ હવેના ચાર શ્લોકોમાં આપવામાં આવશે. એ હેતુઓ એવા છે કે તેથી રૂદ્રત્વની સાથે વિરોધ આવે છે, તેથી શ્રી મહાપ્રભુજીમાં ઉબ્ધત્વને લીધે રૂદ્રત્વની શંકા ન કરવી.

વિવેચન:—શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉબ્ધત્વ રૂપને લીધે જો એમને વિષે રૂદ્રત્વની શંકા કરે તો એ રૂદ્રત્વનો આગળ કહેવામાં આવતા હેતુઓ સાથે અત્યંત વિરોધ આવશે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું ઉબ્ધત્વ તથા રૂદ્રનું ઉબ્ધત્વ એક જાતિનું નથી. તેઓમાં સામ્ય પણ નથી એ સિદ્ધ કરવા રૂદ્રત્વનો અભાવ સાધે એવા વિરૂદ્ધ ધર્મો આ શ્લોકમાં કહ્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી વિરૂદ્ધ ધર્મોના આશ્રય હોઇ અલૌકિક છે. જોકે પોતાનો અસાધારણ સ્વભાવ ‘ઉબ્ધત્વ’ નો છે તો પણ પોતે એકી વખતે મંસાર તાપથી તમ થયલા આર્ત જીવોને પોતાના અત્યંત શીતલ વચનામૃતની વૃદ્ધિથી શાન્ત કરે છે—તેમના તાપ હરી લે છે. અને તેજ સમયે અસુગ્ર સંસારરૂપ મોહ વા અજ્ઞાનથી જે લોકો આસુર હોય છે તેમને સંતાપે છે—દહન કરે છે. આમ એકી વખતે પોતે બે વિરૂદ્ધ કાર્ય તાપનિવૃત્તિ તથા તાપકરણ કરી રહ્યા છે. તેથી પોતે અલૌકિક છે અને પોતાને વિષે શ્રીકૃષ્ણનું મુખારવિન્દપણું પ્રકટ કરે છે. પોતે જ્યોતિર્દેવ કહેતાં રૂદ્રત્વને પ્રકટ કરતા નથી. રૂદ્ર

* જ્યોતિર્દેવ—પ્રાકૃત અગ્નિરૂપત્વ એવો અર્થ શ્રી રઘુનાથજી કરે છે.

પોતાના ઉપાસક અસુર લોકોનો તાપ નિવૃત્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, પણ તાપકરણની શક્તિ ધરાવતા નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીમાં તો આ ઉભયશક્તિ એકી વખતે રહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે કૃષ્ણનું આસ્થ-વદનકમલ હોય શ્રીવ્રજભક્તોના સમૂહની આર્તિ હરી લક્ષ્મી તેમને ¹આનન્દનું દાન કરે છે, તેમ જ પાપણ્ડમાર્ગે ૩૫ ²આસુર અગ્નિનું અથવા દાવાગ્નિનું પાન પણ કરે છે.

ભક્તિરસજલધિ:-આ પંચમ શ્લોકમાં યથા=સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન છે,

શ્રીમહાપ્રભુજીમાં ઉજ્યત્વ છે એટલે કે પોતે વિપ્રયોગદલાત્મક તાપરૂપ છે. પોતે, આર્તિ એટલે કે જ્યો દાસીભાવ પ્રાપ્ત કરી ભગવન્મિલનની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે તેવા નિજ ભક્તોને ભગવન્મિલન કરાવે એવા અવિશીતલ વચનની અમૃત વૃષ્ટિથી શાન્ત કરે છે.

શ્રી=સ્વામિનીજી. ‘ શ્રી વ્રજજનનિયય ’ એ પદમાં ‘ શ્રી ’ નો અર્થ ધ્યાનમાં લેતાં વ્રજ જનનો સમૂહ, સ્વામિનીજી સહિત છે. વ્રજ જનોને આનન્દનું દાન થાય છે તે શ્રી સ્વામિનીજીના સમ્પન્નથી જ થાય છે. અને તેથી જ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી સુખોદિનીજીમાં કહે છે કે ‘ તદ્વાદ્યારા પુરુષે ભવેત્ ’ ‘ તે (સ્વામિનીજી) દ્વારા પુરુષમાં રસ હૃદયે છે. ’

મુખારવિન્દથી વ્રજજનોને આનન્દનું દાન કરવું અને દાવાગ્નિનું પાન કરવું-આ ઉભય ધર્મ ભગવન્મુખના જ હોય શકે, મહાદેવજીના

૧ પીત્વામુકુન્દમુખ સારઘમ્—શ્રી મ. ભાગવત “ મુકુન્દના મુખના અમૃતનું પાન કરીને તેમનો વિરહાગ્નિ નષ્ટ થયો.”

૨ ‘ તમગ્નિમપિબત્ ’ તે અગ્નિનું પાન પોતે કર્યું. શ્રી. મ. ભા.

ન હોઈ શકે. શ્રી મહાપ્રભુજીમાં આ ઉભય ધર્મ છે તેથી પોતે કૃષ્ણનું આસ્થ-વદનરૂપ છે.

ભગવાનનો યશ તો એ જ કે ભક્તોને આનન્દનું દાન કરી પોષણ કરવું અને અન્યનો નાશ કરવો. તેથી આ શ્લોકમાં યશો રૂપત્વ સિદ્ધ થાય છે.

આમ્નાયોક્તં યદમ્ભો ભવનમનલતસ્તચ્ચ સત્યંવિભોયત્
સર્ગાદૌ ભૂતરૂપાદભવદનલતઃ પુષ્કરં ભૂતરૂપમ્ ।
આનન્દૈકસ્વરૂપાત્વદધિભુ યદ્ભૂતકૃષ્ણસેવારસાબ્ધિ
શ્વાનન્દૈક સ્વરૂપસ્તદાવિલમુચિતં હેતુસામ્યં હિ કાર્યેદ

ભાવાર્થ:—વેદમાં અગ્નિમાંથી જળની ઉત્પત્તિ કહી છે, તે હે વિભુ (= સર્વ કરણ સમર્થ) ! સત્ય છે, સર્ગના આરમ્ભમાં ભૂતરૂપ અગ્નિમાંથી ભૂતરૂપ જલ થયું. આનન્દૈક સ્વરૂપ એવા આપશ્રીમાંથી ભૂતલ પર આનન્દૈક સ્વરૂપ એવો જે કૃષ્ણસેવારસરૂપ મહાસાગર પ્રગટ થયો તે સર્વ ઉચિત છે. કારણ કે કાર્યને વિષે હેતુનું સામ્ય છે. (અર્થાત્ કાર્યમાં કારણના ગુણો હોવા જોઈએ. તદનુસાર જ્યારે આપશ્રીથી પ્રગટ થતો કૃષ્ણ સેવારસ માર્ગ આનન્દૈક સ્વરૂપ છે તો તેથી સિદ્ધ થાય છે કે કારણરૂપ એવા આપશ્રી પણ આનન્દૈક સ્વરૂપ હોવા જોઈએ.) (૬)

અવતરણિકા:—ઉપરના શ્લોકમાં આચાર્યશ્રીની કૃષ્ણાસ્યતા દર્શાવી. હવે આ શ્લોકમાં એ કૃષ્ણાસ્યતાને લીધે પોતે અલૌકિક કાર્યના કર્તા હોઈ આનન્દમય છે એ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

વિવેચન:—વેદમાં સર્ગના આરંભમાં ભૌતિકપદાર્થોની ઉત્પત્તિના ક્રમનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમકે ‘તસ્માદ્વા પતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ, આકાશાદ્વાયુઃ, વાયોરગ્નિઃ, અગ્નિરાપ્તિ.’ અર્થ:-તેવા આ આત્મામાંથી આગ થયું, આગમાંથી વાયુ થયો, વાયુમાંથી અગ્નિ થયો, અને અગ્નિમાંથી જલ થયું. આ શ્રુતિમાં ભૂતરૂપ અગ્નિમાંથી ભૂતરૂપ જલની ઉત્પત્તિ કહી છે. કાર્ય અને કારણ એક જાતના હોવા જોઈએ એવો નિયમ છે. તેથી જો કાર્ય-જલ ભૂતરૂપ છે તો કારણ-આગ પણ ભૂતરૂપ હોવું જોઈએ. તેથી ઉભય જલ તથા અગ્નિ ભૌતિક છે. તે જ પ્રકારે આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર કૃષ્ણ સેવારસમાર્ગ પ્રકટ કર્યો. એ કૃષ્ણસેવા માર્ગ આનન્દૈક સ્વરૂપ છે અર્થાત્ પરમાનન્દનો સાગર છે. આ પ્રકારે જો કાર્ય કહેતાં પોતે પ્રકટ કરેલો કૃષ્ણસેવા રસમાર્ગ આનન્દમય છે તો એને પ્રકટ કરનાર કારણરૂપ શ્રી વલ્લભાધીશ આનન્દમય હોવા જોઈએ. આ કથન ઉચિત છે. કારણ શું તો કહે છે કે ‘हेतुसाम्यं हि कार्ये’ કાર્યમાં હેતુનું-કારણનું સામ્ય છે. અર્થાત્ કાર્યમાં જે ગુણ હોય છે તે કારણમાંથી આવેલા છે. કાર્ય આનન્દમય હોય તો કારણ પણ આનન્દમય હોવું જોઈએ.

આ પ્રકારે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ અતિશય

આનન્દધન છે અને તેથી એમણે પ્રકટ કરેલો સેવારસ માર્ગ પણ આનન્દ પ્રચુર છે. એમ આપશ્રીની આનન્દમયતા દલિત થઈ.

પુરૂષોત્તમજી:—પ્રામાણ્યવાદિઓ, તથા તાર્કિકો અગ્નિ તથા જલનું જૂતત્વ સ્વીકારે છે, સત્કાર્યવાદી પણ સત્માંથી જ સત્ની ઉત્પત્તિ સ્વીકારે છે. હેતુસામ્ય સર્વને સંમત છે. આયસપાત્ર-લોહાના પાત્રો કરવામાં કારણ આયસ-લોહું જ હોય છે. કટક કુણ્ડલાદિ કાર્યમાં સુવર્ણ હોય તો એનું કારણ પણ સુવર્ણ હોવું જોઈએ. ઉપાદાન અને ઉપાદેયનું—કારણ અને કાર્યનું એકજાત્ય ભોક્તાં તથા વેદમાં સંમત છે. કૃષ્ણસેવારસમાં આનન્દરૂપત્વનો અનુભવ થાય છે તો તે માર્ગના કારણભૂત શ્રી આચાર્યજીને વિષે આનન્દરૂપ નિર્વિવાદપણે સિદ્ધ થાય છે. અને તેથી જ મૂલમાં ‘હિ’ શબ્દ મૂક્યો છે.

વસ્તુતઃ ‘રસો वै सः’ ‘તે નિશ્ચય રસ છે’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-ઓનો આનન્દમયાધિકરણ તથા લિજ્ઞાભૂયસ્ત્વાધિકરણમાં કહેલે પ્રકારે વિચાર કરીએ તો ભગવાન જ રસ છે. તે રસ રસશાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે વિભાવ, અનુભાવ તથા વ્યભિચારિભાવરૂપ કરણના સામર્થ્યથી અભિવ્યક્ત થાય છે. જે આ કરણો લૌકિક હોય તો તેથી અભિ-વ્યક્ત થતો રસ ચાક્ષુષાદિજ્ઞાનવત્ લૌકિક જ છે અને અંશતઃ પ્રકટ થાય છે. જે એ કરણો અલૌકિક હોય તો તેથી પ્રકટ થતો રસ, શાસ્ત્રીય યોગથી ઉત્પન્ન થતા ભગવત્કૃત જ્ઞાનવત્ ઉત્તરોત્તર અત્યન્ત અલૌકિક અને પૂર્ણ જ હોય છે, એ અલૌકિક રસ, માયાનું અપ-સારણ કરી વેણુગીત તથા પંચાધ્યાયી વિગેરેમાં કહેલી રીત પ્રમાણે પ્રકટ થાય છે એવો નિશ્ચય થાય છે. હાપર યુગને અન્તે એ જ પ્રકારે ભગવાને વેણુગાનાદિ કરી યથાર્થ રસમાર્ગ પ્રકટ કર્યો હતો. તે

પ્રકારે આધુનિક સમયમાં પણ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ (શ્રી સુબોધિનીજી આદિના) ઉપદેશ દ્વારા રસમાર્ગ પ્રકટ કર્યો છે. એમ આ કાર્યમાં પણ સપરિકર હેતુસામ્ય છે એ જણાવવા 'દ્વિ' શબ્દ મૂલમાં છે. શ્રીમહાપ્રભુજીનો સપરિકર વિચાર કરીએ તો પણ પોતે આનન્દમય છે. સેવામાં સમર્પિત વસ્તુનો પ્રભુ જ્યારે અંગીકાર કરે છે ત્યારે તે તે જીવને સ્વસ્વાધિકાર-અનુસાર સેવામાં આનન્દનો વિશેષ અનુભવ થાય છે, તેથી એવી આનન્દમય સેવા જે શ્રી વલ્લભાધીશે પ્રકટ કરી તેમના આનન્દમયત્વને વિષે મન્દ મધ્યમ બુદ્ધિવાળાઓએ પણ વિશ્વાસ રાખવો એ યોગ્ય છે.

ભાક્તરસજલધિ:—એતન્માર્ગીયોએ સેવા આનન્દથી કરવી જોઇએ. રસાબ્ધિમાં શયન કરતા પ્રભુનું સેવન શ્રી ૩૫ જ છે. (૬)

સ્વામિન્ શ્રીવલ્લભાગ્ને ક્ષણમપિ ભવતઃસન્નિધાને કૃપાતઃ
પ્રાણપ્રેષ્ઠ વ્રજાધીશ્વર વદનદિદૃક્ષાર્તિતાપો જનેષુ ।
યત્પ્રાદુર્ભાવમાપ્નોત્યુચિતતરમિદં યત્તુ પશ્ચાદપીત્થં—
દૃષ્ટેઽપ્યસ્મિન્મુખેન્દૌ પ્રચુરતરમુદેત્યેવ તચ્ચિત્રમેતત્ ૭

ભાવાર્થ:—હે સ્વામિ, શ્રીવલ્લભ, અગ્નિ, ! એક ક્ષણ પણ જો આપનું સામીપ્ય થાય, તો આપની કૃપાથી, પ્રાણથી પણ પ્રેષ્ટ એવા શ્રી વ્રજાધીશ્વરના મુખનું દર્શન કરવાની (તીવ્ર) આર્તિથી જે તાપ જનોમાં પ્રકટે છે, તે

તો ઉચિતતર (=વધારે યોગ્ય) છે. પરન્તુ એ (આપના) મુખચન્દ્રનું દર્શન થઈ રહે, ત્યાર પછી (=આપના અસ-
ન્નિધાનમાં પણ), આ (પૂર્વોક્ત) પ્રકારે જ એ આર્તિ-
તાપ પ્રચુરતર (=વધારે તીવ્રતાથી) ઉદય પામે છેજ એ
(તો) (ખરેખર) આશ્ચર્યજનક છે ! (૭)

અવતરણિકા:—લૌકિકાશ્વિનું નિરાકરણ કરીને
અલૌકિક અગ્નિનું હવે નિરૂપણ કરે છે. શ્રી વલ્લ-
ભાધીશને વિષે પૂર્વના શ્લોકમાં આનન્દ રૂપત્વનો નિર્ધાર
કયા પછી હવે એમને વિષે તાપાત્મક-આનન્દ-જન-
કત્વરૂપ ધર્માન્તર સિદ્ધ કરે છે, અને તેથી પૂર્વોક્ત
અગ્નિ ધર્મનું નિરાકરણ કરી આનન્દ સારભૂત અગ્નિ-
રૂપત્વ સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન:—મૂલમાં ત્રણ સંબોધન છે. પ્રથમ સંબોધન ‘સ્વા-
મિન’ ઐશ્વર્યનું ખ્યાપન (=જાપન) કરે છે, કારણ કે સ્વામી=ઈશ્વર
એમ જાણ કહે છે. શ્રીવલ્લભ સ્વામી ઈશ્વર સમાન હોઈને કૃપા કરે
તો એમનું સ્વરૂપ સત્વર જણાય, કારણ કે સ્વામી=ઈશ્વર સર્વકરણ
સમર્થ છે. દ્વિતીય સંબોધન ‘શ્રીવલ્લભ’ આપશ્રીનું નામ છે તો
પણ ભગવદ્ભેદની સ્ફુર્તિથી તે યોગ્યતા સમ્પાદન કરી આપી શકે એમ
છે. તૃતીય સંબોધન ‘અગ્ને’ એમના સ્વરૂપનો બોધ કરે છે. જે
જીવો સ્વામિ શ્રી વલ્લભાશિના સામીપ્યમાં એક ક્ષણ પણ આવે તો
એમની કૃપાથી તેમને પ્રાણપ્રેષ વ્રગધીશ-શ્રીગોપીજવલ્લભ-શ્રી હાકાર-

જીના દર્શન કરવાની તીવ્રલાલસા થાય છે. પ્રાણપ્રેષ શ્રીવજ્રધીશ્વરના દર્શન કરવામાં અન્તરાય પડે તો આર્તિ થાય છે, અને તે આર્તિ તે જીવને વિષે એક પ્રકારનો તાપ, પ્રકટ કરે છે. જે જીવપર શ્રીમહાપ્રભુજીની કૃપા હોય છે, તેને આવો તાપ-કલેશ થાય છે. જેમ લૌકિક અગ્નિની સમીપમાં રહેનારન તાપ થાય છે તેમ આપશ્રીની નિકટમાં રહેનારને તાપ કલેશ થાય એ તો યોગ્ય જ છે-કિમિતતર છે. એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પણ વધારે વિચિત્ર તો એ છે કે એક સમય આપશ્રીના મુખચન્દ્રનું દર્શન થયા પછી આપ શ્રીના અસન્નિધાનમાં પણ, પૂર્વવત્ પ્રચુરતર-અતિ તીવ્ર-તાપ કલેશ જીવને થયા વિના રહેતો નથી. (આપ શ્રીના મુખચન્દ્રનું દર્શન જ એવું છે કે તેથી આપશ્રીના સામીપ્યમાં વા અસન્નિધાનમાં શ્રીવજ્રધીશના દર્શનની આર્તિનો તાપ તીવ્રતાથી જીવને વિષે પ્રકટ થાય જ છે. એ એક વિચિત્રતા છે.)

ઈન્દુ=ચન્દ્ર જલની પ્રકૃતિનો હોમ તાપહારક હોય છે. શ્રીવજ્રમાધીશનો મુખચન્દ્ર તાપ કલેશ જીવને પ્રકટ કરે છે, તેથી એમનો મુખચન્દ્ર સામાન્ય ચન્દ્રથી વિલક્ષણ છે. એમ પ્રતિપાદન કરવા મૂલમાં ‘અસ્મિન્’ ‘આ’ પદ ‘મુલેન્દૌ’ ની સાથે મૂકયું છે.

શ્રી વજ્રમાધીશનો અગ્નિ વિલક્ષણ છે એ સિદ્ધ કરવા પૂર્વશ્લોકમાં અનુમાન પ્રમાણ આપ્યું, પણ આ શ્લોકમાં તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપે છે. કે શ્રી મહાપ્રભુજી એવા આનન્દરસાત્મક તાપથી પૂર્ણ છે કે એમના મુખના દર્શન માત્રથી જીવને એ આનન્દરસાત્મક તાપનું દાન થયા વિના રહેતું નથી એ વાત પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે.

ભક્તિરસજલધિઃ—શ્રીરૂપતાનું નિરૂપણ પૂર્વશ્લોકમાં કરી હવે વૈરાગ્યરૂપ કહે છે. મૂલમાં ‘શ્રીવજ્રભ’ નો અર્થ ‘શ્રી. અને

વક્ષાભ' એવો થાય છે. એ ઉભય તાપાત્મક અગ્નિરૂપ હોવાથી એમના સમીપમાં આવનારને વધારે તાપ લાગે છે. ક્ષણનું સન્નિધાન તે સમર્પણ સમયનું સન્નિધાન સમજવું ત્યારે શ્રીના-સ્નામિનીજીના સ્વરૂપનું તથા પ્રભુના સ્વરૂપનું સ્મરણ થવાથી અધિક તાપ લાગે છે.

આપશ્રીના મુખને ચન્દ્રની ઉપમા આપી તેથી જેમ ચન્દ્ર પાણ્ડુર હોય છે તેમ આપશ્રીનું મુખ પણ વિપ્રયોગ તાપને લીધે પાણ્ડુર-ઘૌરશ્વેત છે એવું સ્મરન થાય છે.

શ્રીવક્ષાભાષીશ વિપ્રયોગ તાપથી પૂર્ણ છે. જો કેઈ જન્માદિક કલશયુક્ત જીવ એમના મુખચન્દ્રનું એક સમય પણ દર્શન કરે, તો તેને પોતે કૃપા કરી વિપ્રયોગ તાપનું દાન કરી દે છે. એ વિપ્રયોગ તાપનું દાન થયા પછી તે જીવને પ્રભુ મિલનને અર્થે તીવ્રઆત્તિ થયા કરે છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં તાપ કલેશ આવશ્યક છે. તો એ તાપ કલેશ પ્રાપ્ત કરવા પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોએ તે તાપ કલેશનું દાન કરનારા શ્રીવક્ષાભાષીશના દર્શન અવશ્ય કરવા જોઈએ. એમ આ શ્લોકમાંથી દર્શિત થાય છે. (૭)

અજ્ઞાનાદ્યન્ધકાર પ્રશમનપદ્મતાલ્યાપનાય ત્રિલોક્યા-
મમિત્વં વર્ણિતં તે કવિભિરપિ સદા વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવા
પ્રાદુર્ભૂતો ભર્વાનત્ય મવનિગંગાવૃક્તમાનિરેણ્ય
ત્વાં શ્રી શ્રોવ હમેમે નિશ્ચિલધજના ગાલેશંભજન્તે ૮

ભાવાર્થ:—અજ્ઞાનાદિ અન્ધકારને દુર કરતા એવા (આપના) સામર્થ્યની પ્રસિદ્ધિને અર્થે ત્રિલોકમાં કવિઓએ પણ આપના અભિત્વનું સદાવર્ણન કર્યું છે. વસ્તુતઃ આપ કૃષ્ણ જ પાદુર્ભૂત થયા છો—એમ અનુભવથી તથા નિગમાદિથી આપને જાણીને હે શ્રી શ્રી વલ્લભ! સર્વ બુધજનો ગોકુલેશને ભજે છે !

અવતરણિકા:—

પૂર્વશ્લોકથી ભગવન્મુખના અધિષ્ઠાતા એવા અભિધર્મત્વથી શ્રીઆચાર્યજીના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું હવે આ શ્લોકમાં એમનું પ્રમાણુસિદ્ધ પૂર્ણત્વ કહેવામાં આવશે. અખણ્ડ બ્રહ્મવાદની દૃષ્ટિથી શ્રી કૃષ્ણ સાથે એમનો વાસ્તવ અલેહ સિદ્ધ થાય છે તેથી આપને વિષે સાક્ષાત્ કૃષ્ણત્વ સિદ્ધ થાય છે. અનુગૃહીત (કૃપાપાત્રો)ને તે પ્રકારે જ્ઞાન થાય છે.

વિવેચન:—જેમ લૌકિક અગ્નિ, ગૃહના અન્ધકાર નિવૃત્ત કરે છે તેમ આપશ્રીનો અલૌકિક અગ્નિ તદ્વિજ્ઞતીય અન્ધકારનું નિવારણ કરે છે. એ વિજ્ઞતીય અન્ધકાર કયા તે ગણાયે છે. પ્રથમ તો અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકાર જીવને વિષે હોય છે. તો તેની નિવૃત્તિ આપશ્રીનો અગ્નિ કરે છે. પછી આદિ પદ્યી કામ, ક્રોધ, ભોભ, મોહ, મદ, માત્સર્યાદિ અન્ધકાર સમજવા. તેનું પણ નિવારણ અગ્નિસ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી કરેછે. આ સર્વ અન્ધકાર નિવૃત્ત થાય એટલે તે જીવો શુદ્ધ બ્રહ્મવાદિ અને ભાગવત (ભગવાનનું ભજન કરનારા) થાય છે—

એમ પોતે તત્વાર્થદીપ નામના પોતાના ગ્રન્થમાં કહે છે. એ અન્ધકારે ભગવન્માર્ગના જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધ કરે છે. તેમને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય ચાતુર્યયુક્ત હોવું જોઈએ. આપશ્રીનું એવું ચાતુર્ય યુક્ત સામર્થ્ય ત્રિલોકમાં પ્રસિદ્ધ થાય એ ઉદ્દેશથી કાવચોએ-પૂર્ણજ્ઞાનિઓએ આપના અમિત્વનું વર્ણન નિરન્તર કર્યું છે. કવિ એટલે શ્રોતાના અધિનારાનુસાર તત્વને અનેક પ્રકારે કહે તે કવિ. પૂર્ણ જ્ઞાની હોઈ શ્રીમદાચાર્યજીના સ્વરૂપનું તત્વ જાણતો હોવો જોઈએ.

અમિત્વનું વર્ણન તો આપશ્રીના સામર્થ્યનો બોધ કરવાને અર્થે છે. તેથી કંઈ આપના સ્વરૂપ તત્વનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. વસ્તુતઃ આપનું સ્વરૂપ શું ? એમ પ્રશ્ન થાય તો શ્રી ગુણધર્મ મૂલમાં કહે છે કે ‘વસ્તુતઃ કૃષ્ણ ષષ્ઠ’ અર્થાત્ ‘વસ્તુતઃ આપ શ્રી કૃષ્ણ જ પ્રાદુર્ભૂત થયા છો.’ એમ નિશ્ચય કરવામાં પ્રમાણ જોઈએ. તો પ્રમાણની ગણના કરવામાં આવી છે. એક તો અનુભવ પ્રમાણ છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

આચાર્યશ્રીના સેવક કૃષ્ણદાસ ક્ષત્રિય હતા. તેમણે કરેલી અસાધારણ સેવાથી શ્રીઆચાર્યજી પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે ‘ત્હને જે ઇષ્ટ વસ્તુ હોય તે માગ !’ ત્યારે કૃષ્ણદાસે ત્રણ વસ્તુની પ્રાર્થના કરી, એક તો ‘સર્વાત્મથી આપશ્રીના (આચાર્યશ્રીના) સિદ્ધાન્તનું જ્ઞાન મ્હને થાઓ !’ બીજું ‘મ્હારામાં જે કંઈ મૂર્ખતા હોય તો તેને માટે ક્ષમાઆપો !’ અને ત્રીજું ‘હું આપશ્રીને શરણ આપ્યો તે પહેલાં મ્હને એક ગુરૂએ વૈષ્ણવ મન્ત્રનો ઉપદેશ આપ્યો છે તેને ગહે

આપશ્રી ચાલો ' આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ એ ત્રણ વરનું દાન કર્યું. પછી આચાર્યશ્રીના ગમન પૂર્વે કૃષ્ણદાસ પોતાના ગુરૂને ગૃહિ ગયા. તેમને નમસ્કાર કરી આસન લીધું. પછી તે ગુરૂએ તેને પૂછ્યું કે ' મહારો ત્યાગ કરી અન્ય ગુરૂ કેમ કર્યા ? ' ત્યારે કૃષ્ણદાસે ઉત્તર આપ્યો:- ' મહારા ગુરૂ તમેજ છો, અને તમારી કૃપા થઈ ત્યારે મહને પુરૂષોત્તમની પ્રાપ્તિ થઈ, ગુરૂ તો તે જ કે જેની કૃપાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. અને મહને તેજ પ્રકારે સાક્ષાત્ પુરૂષોત્તમ તમારી ગુરૂકૃપાથી પ્રાપ્ત થયા છે ! મહારા આચાર્ય (શ્રીવલ્લભાધીશ) પુરૂષોત્તમ જ છે, ગુરૂ નથી ! '

તે ગુરૂએ કહ્યું ' આચાર્ય (શ્રીવલ્લભાધીશ) પુરૂષોત્તમ જ છે એમ જે તું કહે છે તેમાં શું પ્રમાણ ?

ત્યારે કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે હું મહારા હસ્તની અંજલિમાં જવલત-ખળતો અગ્નિ રાખું છું. જો મહારા આચાર્યશ્રી પુરૂષોત્તમ હશે તો એ અગ્નિ મહને બાળશે નહિ ! નહિ તો એ અગ્નિ મહને બાળશે ! '

એ પ્રકારે કૃષ્ણદાસે મૂહૂર્ત પર્યન્ત ખળતો અગ્નિ પોતાના હસ્તમાં ઝાલો રાખ્યો ત્યારે તે ગુરૂને તેના કહેવાનું સત્ય જણાયું અને ભયભીત થઈ તે અગ્નિને તેના યોગ્ય સ્થાનમાં પાછો મૂકવા આજ્ઞા કરી. આ પ્રમાણે આપશ્રીના પુરૂષોત્તમત્વમાં અનુભવ એક પ્રમાણ છે.

હવે બીજા પ્રમાણમાં નિગમ કહેતાં વેદ અર્થાત્ શ્રુતિ, પ્રત્યક્ષ, ઐતિહ્ય, અને અનુમાન આ ચતુષ્ટય છે.

‘આદિ’ પદથી પુરાણ તેમજ તે સ્વરૂપનો અનુભવ કરતા ભક્તોના અન્તઃકરણો પણ આ નિશ્ચય કરવામાં પ્રમાણ રૂપ છે, એમ સૂચનાય છે.

શ્રી આચાર્યજીએ જે કૃષ્ણસેવા રસ પ્રકટ કર્યો તેનું સ્વરૂપ આનન્દમય છે. આ મુળ એમનું ભગવત્વ સિદ્ધ કરે છે.

‘શ્રી’ પદ મૂલમાં જે વાર મૂક્યું છે તેનું કારણ એ છે કે શ્રી પરમાનન્દની-પુરૂષોત્તમની-શક્તિના ભેદથી દ્વિરૂપ છે. એ દ્વિરૂપ શ્રીને ‘વલ્લભ’ પદની સાથે જોડી તેથી આપશ્રીને વિષે પરમાનન્દત્વ અર્થાત્ પુરૂષોત્તમત્વ સ્થાપિત થાય છે.

જેમના પર શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી તથા શ્રી ગુસાંધજીની પૂર્ણ કૃપા હોય છે તેમને જ ઉપર્યુક્ત અર્થાવબોધ થાય છે. કૃપાશૂન્ય જીવોને એવો બોધ થતો નથી.

(શ્રી ગોકુલનાથજી તથા શ્રીપુરૂષોત્તમજી.)

ભક્તિરસજાતિઃ—ભગવાન્ ભક્તાતિરિક્તાને વિષે વૈરાગ્ય રાખે છે અને ભક્તોને વિષે અનુરાગ રાખે છે તેમ આપશ્રી પણ સમર્પિત ભક્તોની વસ્તુનો અંગીકાર કરે છે અને તદતિરિક્ત વિષે વૈરાગ્ય રાખે છે. એ પ્રકારે ગત શ્લોકમાં વૈરાગ્ય-રૂપતાનું નિરૂપણ કરી આ શ્લોકમાં જ્ઞાનરૂપતાનું નિરૂપણ કરે છે. તેથી શ્લોકમાં કહે છે કે શ્રી આચાર્યજી અજ્ઞાનાદિ અન્ધકાર દૂર કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. શબ્દાર્થ રસિક કવિઓ પણ તેથી જ એમનું અમિત્વ વર્ણવે છે.

‘ શ્રી વલ્લભાધીશ અભિરૂપ છે ’ એમાં અનન્તદાસનો અનુભવ પ્રમાણ છે. અનન્તદાસ શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ ચાંપતા હતા ત્યારે એમને આપશ્રીના અભિત્વને વિષે સન્દેહ થયો. તત્કાલમેવ અનન્તદાસના બંને હાથમાં અમિના દાહથી ફાલ્ગુ પડ્યા. આ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે.

અનુભવાત્મક નિગમરૂપ વ્રજસીમન્તિની-શ્રુતિરૂપ ગોપીજન-ના પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે કે આપશ્રી તાપાત્મક અમિ સ્વરૂપે પ્રકટ થયા છે, યુધ્ધ જન એટલે ભગવત્સ્વરૂપને જાણનારા અને જેમણે પોતાના આત્માનું આપને સમર્પણ કર્યું છે એવા લોકો તાપાત્મક એવા આપને એટલે ગોકુલેશ્વરને બળે છે.

અત્રોક્ત સ્વરૂપને જાણીને ભક્તોએ સદા ભજન કરવું. તેમના પર શ્રી આચાર્યજી કૃપા કરશે. આ પ્રકારના સ્વરૂપનું સેવન કરવાથી સર્વદા આપણે નિશ્ચિન્ત થઈએ છીએ.

આ શ્રી વલ્લભાષ્ટકમાં શ્રી વિઠ્ઠલેશ્વરજીએ શ્રી આચાર્યજી મહા પ્રભુજીનું જે સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું છે તેમાં ભક્તોએ સદા નિમજ્જન કરવું.

इति श्रीविठ्ठलेश्वर विरचित श्रीवल्लभाष्टकं
तदुपरि संस्कृतटीकानुवाद सहितं सम्पूर्णम् ॥

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ॥

॥ શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ ॥

॥ અથ શ્રીચતુઃશ્લોકી ગ્રન્થ. ॥

ઉદ્દેશ:—શ્રીમદ્દાચાર્યજીએ બાલબોધ ગ્રન્થમાં મયોદ્ધા માર્ગીય પુરૂષાર્થોનું નિરૂપણ કર્યું. પુષ્ટિમાર્ગીય પુરૂષાર્થો બિન્ન પ્રકારના છે. તેનું પ્રતિપાદન આ ગ્રન્થમાં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ કર્યું છે. પુરૂષાર્થો ચાર પ્રકારના છે—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. પુષ્ટિમાર્ગની દૃષ્ટિથી ધર્મ શું, અર્થ શું, કામ શું અને મોક્ષ શું એ દર્શાવવા આ ગ્રન્થ શ્રી મહાપ્રભુજીએ રચ્યો છે. સર્વ શાસ્ત્ર પુરાણ તથા વેદનો સાર શ્રીમદ્ભાગવત છે. તેવું પણ મથન કરી શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ ગ્રન્થમાં પ્રતિપાદિત કરેલા ચાર શ્લોક સારરૂપે કાઢેલા છે. તેથી આ ગ્રન્થનું નામ ચતુઃશ્લોકી એવું પોતે આપ્યું છે.

પ્રથમ શ્લોકમાં એવો સાર નીકળે છે કે, એક શ્રી વ્રજના પતિ શ્રી કૃષ્ણનું સર્વ કાળમાં સર્વ ભારથી અનન્ય ભજન કરવું. અન્ય દેહ દેવતા વા અવતારનું ભજન સર્વથા ન કરવું. એ પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મરૂપ પુરૂષાર્થ છે.

મૂંસર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ।

સ્વસ્યાયમેવ ધર્મોહિ નાન્યઃ ક્વાપિ કદાચન॥૧॥

શબ્દાર્થઃ—સર્વ કાલને વિષે સર્વાત્મભાવથી મજના અધિપતિ શ્રી કૃષ્ણનું ભજન કરવું—સેવન કરવું—આ જ પોતાના જીવનો (અર્થાત્ નિજ અર્જુનીકૃત જીવનો) ધર્મ છે. આ વિના કોઈ કાલમાં વા કોઈ પણ દેશમાં અન્ય કોઈ ધર્મ નથી. (૧)

વિવેચનઃ—આ શ્લોકમાં પ્રભુ પોતે જે જીવનો અર્જુનીકાર કરે છે તેવા નિજજનનો વા સ્વજનનો ધર્મ દર્શાવે છે. વેદ, ગીતા તથા ભાગવતના સર્વ પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે કે શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે. ગીતામાં ભગવાન્ સ્વમુખે કહે છે કે ‘ હું ક્ષરથી અતીત છું. તેમ અક્ષરથી પણ અતીત છું તેથી હું લોકમાં તથા વેદમાં ‘ પુરુષોત્તમ ’ એ નામથી પ્રસિદ્ધ છું. ‘ શ્રીકૃષ્ણ ’ શબ્દનો અર્થ પરબ્રહ્મ થાય છે ‘ શ્રીકૃષ્ણાશ્રય ’ નામના ગ્રંથમાં શ્રી આચાર્યજી કહે છે કે:—

‘ પ્રાકૃતાઃ સકલા દેવા ગણિતાનન્દકં ઘૃહત્ ।

પૂર્ણાનન્દોહરિ સ્તસ્માત્ કૃષ્ણ एव गतिर्मम ॥

અર્થાત્ સકલ દેવો (પ્રાકૃત પ્રકૃતિના થયલા) છે (તેથી તેમને વિષે આનન્દ નથી.) ઘૃહત્ બ્રહ્મ—અક્ષર બ્રહ્મનો આનન્દ ગણિત છે. હરિ પૂર્ણાનન્દ છે તેથી કૃષ્ણજ મહારી ગતિ થશે. ’ વળી પોતે ‘ શ્રુતિગીતા ’ નામના નિજ ગ્રંથમાં કહે છે કે:—

ગુપ્તાનન્દા યતો જીવા નિરાનન્દં જગદતઃ ।

પૂર્ણાનન્દો હરિસ્તસ્માજ્જીવૈઃ સેવ્યઃ સુહૃદ્ધિભિઃ ॥

અર્થાત્ ‘ જીવો આનન્દ મુખ છે. જગત્ આનન્દરહિત છે. હરિ પૂર્ણાનન્દ છે. તેથી સુખને ઇચ્છનારા જીવોએ પૂર્ણાનન્દ એવા

હરિનું સેવન કરવું. (તેમણે અન્ય જીવોની વા જગતની સેવા કરવીનહિ) પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ સર્વના સ્વામી છે, અંશી છે. જીવ તે પ્રભુનો અંશ છે. તેથી અંશ-જીવે, અંશી-પ્રભુનું ભજન-સેવન કરવું જોઈએ, એમાં ' યો યદંશઃ સ તં મજેત્ ' અર્થઃ—' :જે જેનો અંશ હોય તે તેનું ભજન કરે ' આ વાક્ય પ્રમાણ છે,

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં રાસપંચાધ્યાયીમાં ભગવાને ગોપીજનોને કહ્યું કે તમે તમારા લૌકિક પતિનું સેવન કરો ત્યારે તેમણે ભગવાનને ઉત્તર આપ્યો કે ' લૌકિક પતિ, પુત્ર, આમ, બન્ધુ વિગેરે તો અમને દુઃખ આપનારા છે, તો તેમનું સેવન કરવાથી અમને શું લાભ થવાનો છે ? આપ વ્રજધીશ-જ દેહીઓના બન્ધુ છો, આત્મા છો, આપ નિત્ય પ્રિય છો તેથી કુશલ જીવો તો આપને વિષે જ રતિ કરે છે. ' શ્રી વ્રજધીશને શરણુ જવાથી અને તેમનું સેવન કરવાથી પૂર્ણાનન્દનું દાન થાય છે. મૂલમાં ' વ્રજાધિપ ' એ શબ્દ મૂક્યો છે તેથી એમ સ્મયવાચ છે કે ' વ્રજમાં લીલા કરતા એવા *શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું સે ન કરવું જોઈએ. વ્રજથી અતિરિક્ત સ્થલે કાર્ય કરતા વિભૂતિ વા મર્યાદા સ્વરૂપનું સેવન ન કરવું. ' શ્રી વ્રજધીશની સેવા સર્વાત્મ ભાવથી કરવી જોઈએ. દેહ, પુત્ર, ગૃહ, સ્ત્રી, વિત્ત, પ્રાણુ આત્માદિ સર્વનો વિનિયોગ પ્રભુને વિષે કરવો જોઈએ. એ રીતે સાર્વત્રિક ભાવપૂર્વક અનન્ય ભાવથી વ્રજધીશની સેવા કરવી એજ પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવતીયનો સર્વ કાલને વિષે અને સર્વ સ્થાને વિષેનો ધર્મ છે. આ વિના

* કૃષિ ભૂવાચકઃ જન્મનિર્વૃત્તિ વાચકઃ તયોરૈકયં પરંબ્રહ્મ
 इत्याभिधीयते। कृष्+ण=कृष्णः। कृष्+भू=सत्ता; ण=नान्वृत्तिः
 आनन्द તેથી કૃષ્ણ=સદાનન્દ પરબ્રહ્મ.

અન્ય કોઈ ધર્મ નથી. ‘સ્વધર્મમાં મૃત્યુ સાઈ પણ ભયોત્પાદક પરધર્મનો આશ્રય સર્વથા ન કરવો’ એ ગીતા વાક્યને અનુસરી, વળેશ્વ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રનું સેવન કરવા રૂપ સ્વધર્મમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવદીયે વ્દપર રહેવું, આ ધર્મરૂપ પ્રથમ પુરૂષાર્થ છે; (૧)

હવે આ દ્વિતીય શ્લોકમાં પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તના અર્થરૂપ પુરૂષાર્થનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

मू०एवं सदास्म कर्त्तव्यं स्वयमेव कर्ष्यात् ।

प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत्॥२॥

ભાવાર્થ:—‘આ લોક સમ્બન્ધી અને પરલોક સમ્બન્ધી સર્વ પ્રકારના અર્થો ભગવાન જ સિદ્ધ કરશે કારણ કે પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે’ એવો વિશ્વાસ રાખી ભગવદીયે નિશ્ચિન્ત થવું જોઈએ. (૧)

વિવેચન:—સર્વાત્મભાવપૂર્વક જે ભગવદીયે પોતાનું સર્વસ્વ ઐહિક તથા પારલૌકિક-પ્રભુને સમર્પણ કર્યું છે તે ભગવદીયે પોતાનો દેહનિર્વાહ કોણ કરશે એવો વિચાર પણ લાવવાની જરૂર નથી. જે ભગવદીય પોતાનો આત્મા પણ પ્રભુને સમર્પે છે તેનું ઉદર પોષણ કરવાની ચિન્તા પ્રભુને છે. શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી કહે છે કે:—

सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्हृदा भवेत् ।

यावज्जीव तस्य नाशो न कापीति मतिर्मम ॥

અર્થાત્ 'જે ભક્તની સેવામાં અથવા કથામાં દૃઢ આસક્તિ થઈ છે તેનો જ્યાં સુધી તે જીવે છે ત્યાં સુધી નાશ કદાપિ થતો નથી એવી મહારી માન્યતા છે.' તેમજ પોતે શ્રુતિગીતામાં પણ કહે છે કે -

નૃણાં દુર્ગતિમાલોક્ય ચે સેવન્તે હૃદયતઃ ।

કૃષ્ણં તદ્ભુકુટિઃ કાલો ન તાન્ હન્તિ કદાચના ॥

અર્થ:-જીવોની દુષ્ટ ગતિ થતી જોઈને જે જીવો દૃઢ પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરે છે તેમને ભગવાનની ભુકુટિરૂપી કાલ કદાપિ ભક્ષી શકતો નથી. 'કરાલ કાલ સર્વતઃ સર્વ જીવોનું ભક્ષણ કરી રહ્યો છે, પણ જે જીવો દૃઢ આસક્તિથી ભગવાનની સેવા કરે છે તેમના પર ભગવાનના નેત્રો કૃપા વર્ષાવે છે. અર્થાત્ તેમનો યોગ ક્ષેમ સારી રીતે ચલાવ્યા જાય છે. તેમના ઉપર પ્રભુ પોતાની ક્રોધ યુક્ત ભુકુટિ ફેરવતા નથી. અને તેથી એ ભુકુટિમાં સ્થિતિ કરીને રહેતો એવો કાલ ભગવદ્ભક્તને કંઈ કરી શકતો નથી. શ્રી પ્રજ્ઞાધીશ સર્વ સમર્થ છે અને તે ભક્તના સર્વ અર્થ સિદ્ધ કરશે એવો વિશ્વાસ રાખવો. 'મહારો ઉદર નિર્વાહ કેમ થશે' એવી ચિન્તા ભક્તો કરવી નહિ. શરણાગત જીવોનો યોગ ક્ષેમ ભગવાન ચલાવે છે એવી પ્રતિજ્ઞા ભગવાને ગીતામાં કરી છે. યોગ એટલે સર્વ વસ્તુને સમ્પાદન કરી આપવી; અને ક્ષેમ સમ્પાદિત કરેલી વસ્તુઓનું રક્ષણ કરવું. આ બંને પ્રભુ ભક્તને સિદ્ધ કરી આપે છે. ભગવાન ભક્તને અધીન છે. ભક્તવત્સલ પ્રભુ નિજ સેવકોનું ઉદર પોષણ કરશે જ કરશે. એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખી પ્રુષ્ટિમાર્ગીય ભગવદીયોએ નિશ્ચિન્તપણે પ્રભુની સેવા કરવી. જ્યાં લૌકિક ચિન્તાનો આવેશ થયો કે તુરત

ભગવદ્ભજન તથા ભગવદ્ભાવ ચાલ્યા જાય છે. તેથી તદીયેનો અથ
પણ પ્રભુ જ છે એમ સમજી એમનું સેવન સર્વે ભાતથી કરવું (૨)

મૂંચદિ શ્રીગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મનાહૃદિ ।

તતઃ કિમપરં બ્રૂહિ લૌકિકૈર્વૈદિકૈરપિ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થઃ—જે શ્રી ગોકુલાધીશ શ્રી કૃષ્ણ હૃદયમાં
સર્વાત્મભાવથી સ્થિર થયા તે પછી લૌકિક તથા વૈદિકથી
પણ કયો મનોરથ સિદ્ધ કરવાનો બાકી રહે છે તે કહ્યો.
(અર્થાત્ લૌકિક તથા વૈદિકથી સિદ્ધ કરવાનું કંઈ પણ
રહેતું નથી. કારણ કે સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર શ્રી કૃષ્ણ-
ચન્દ્ર હૃદયમાં સ્થાપિત થયા ત્યારથી સર્વ મનોરથ આપો
આપ સિદ્ધ થઈ જશે.)

આ તૃતીય શ્લોકમાં કામ નામના પુરુષાર્થનું નિરૂપણ કહે છે.

વિવેચનઃ—શ્રી ગોકુલાધીશ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર ભક્તના હૃદયમાં
વિરાજમાન થઈ ભક્તની ઇચ્છા જાણે છે. પોતાની ઈચ્છાનુસાર ભક્તના
તે તે મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર
હૃદયમાં વિરાજ્યા પછી લૌકિક તથા વૈદિક સાધનાથી સિદ્ધ કરવાનો
કયો મનોરથ બાકી રહે છે ? શોક તથા વેદના નિયમાનુસાર વર્તન
કરનારાઓના જે જે મનોરથ સિદ્ધ થાય છે તે પણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની
આજ્ઞાથી જ સિદ્ધ થાય છે. અન્ય દેવતાની ઉપાસનાથી જે ફલ થાય
છે તે પણ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની કૃપાથી જ થાય છે. કારણ કે ફલદાતા
ભગવાન છે. તે તે દેવતા તે તે ઉપાસકને ફલદાન કરવાનું સામર્થ્ય

શ્રી ભગવાન પાસેથીજ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે મૂલ ફલદાતા પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ-ચન્દ્ર જ છે અન્ય દેવતાના ઉપાસકોને તુચ્છ ફલ થાય છે, પુણ્ય ક્ષીણ થાય એટલે તે તે દેવતાના લોકમાંથી તે તે જીવને પુનઃ સંસારમાં પર્યટન કરવું પડે છે. પરન્તુ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની સેવા કરનારને શ્રીગોકુલાધીશની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે પ્રાપ્તિ થયા પછી સંસારનો નાશ થાય છે, અને પરમાનન્દનો અનુભવ થાય છે. તેથી લૌકિક વૈદિક સર્વ સાધનોની અપેક્ષા વિના શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રને હૃદયમાં ધારણ કરવા. જ્યારે પ્રભુ અન્ય દેવના ઉપાસકોના પણ મનોરથો પૂર્ણ કરે છે તો પછી શરણાગત બકતોના મનોરથ પૂર્ણ કરેજ એમાં શું આશ્ચર્ય? આ પ્રકારે પરમતત્ત્વ શ્રીગોકુલાધીશને હૃદયમાં સ્થિર કરવા એ પુષ્ટિમાર્ગિય ભગવદ્દીપનો કામરૂપ તૃતીય પુરૂષાર્થ છે. (૩)

મૂઁઅતઃ સર્વાદિક્ષના શશ્વદ્ગોકુલેશ્વરપાદયોઃ

સ્મરણં ભજનં ચાપિ ન ત્યાજ્યમિતિ મ મતિઃ॥૪॥

શબ્દાર્થઃ—શ્રી ગોકુલેશ હૃદયમાં વિરાજમાન થયા એટલે નિરન્તર સર્વાત્મભાવથી શ્રી ગોકુલેશના ચરણ કમલનું સ્મરણ તેમજ ભજન-સેવન પણ કરવું. સ્મરણ અને ભજન-સેવન-આ બેના કદાપિ ત્યાગ ન કરવો એવી મારી મતિ છે. (૪)

ઉપરના ત્રણ શ્લોકોમાં ધર્મ, અર્થ તથા કામ એ ત્રણ પુરૂષાર્થોનું નિરૂપણ કરી હવે આ ચતુર્થ શ્લોકમાં મોક્ષ નામના ચતુર્થ પુરૂષાર્થનું નિરૂપણ કરે છે.

વિવેચન:—આ શ્લોકમાં શ્રી ગોકુલેશ્વર શ્રી કૃષ્ણચન્દ્રનું રમ-
રણ તથા ભજન-સેવન, નિરન્તર કરવું એવી આજ્ઞા છે. સેવાના સ-
મયમાં ભજન એટલે સેવન કરવું-સંયોગ રસનો અનુભવ કરવો. અ-
નોસરમાં-સેવાના બાકીના સમયમાં વિપ્રયોગ અનુભવવો એટલે કે
પ્રભુનું રમરણ-ચિન્તન કરવું. આ પ્રકારે સેવારસ તથા કથારસનો
અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ અહોરાત્ર ચાલવો જોઈએ. સેવા સમય ભજન-
સેવન-સંયોગ રસનો અનુભવ, તથા અનોસરમાં રમરણ-ચિન્તન-ક-
થારસનો અનુભવ-આ બે રસ જ્યારે પૂર્ણ જાગે ત્યારે આસુરાવેશ
થતો નથી. જો રમરણ તથા ભજન પ્રતિદિન આપ્યા જ કરે તો તે
જીવ મંસારના પાશમાંથી મુક્ત જ છે. તેથી શ્રી આચાર્યજી મહા
પ્રભુજી અન્તમાં આજ્ઞા કરે છે કે, શ્રી ગોકુલેશ્વરના ચરણ કમલનું
રમરણ તેમજ ભજન એ બેનો ત્યાગ સર્વથા ન કરવો.

પુષ્ટિમાર્ગીય તદ્દીયોએ એકલા રમરણથી પણ સન્તોષ
ન પામવો તેમ એકલા ભજન-સેવનથી પણ સન્તોષ ન
પામવો એ ઉદ્દેશથી ‘સ્મરણં ભજનં ચાપિ’ ‘રમરણ અને
ભજન પણ’ એવા બન્ને પદનો નિર્દેશ મૂલમાં કર્યો છે.

ઉપસંહાર:—સર્વ કોઈ કાલમાં ગમે તે સમય-
માં સર્વ ભાવથી ભજન કરવા યોગ્ય એક શ્રી મ-
નઘીશ-શ્રી ગોવર્ધનધરણ છે. સર્વ શાસ્ત્ર, પુરાણ,
વેદાદિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જ્યારે શ્રી
મનઘીશના ચરણારવિન્દમાં ભક્તિ થાય ત્યારે જ
કૃતાર્થ થવાય છે. આ પ્રથમ શ્લોકનું સ્વારસ્ય છે.

લૌકિક વા વૈદિક કોઈ પણ પ્રકારનો અર્થ પ્રાપ્ત કરવાની ચિન્તા ન કરવી. કારણ કે પ્રભુ સર્વ સમર્થ છે. અને તે, ભક્તોનું કાર્ય સિદ્ધ કરશે. ચિન્તા રાખવી તો શ્રી ઠાકોરજીની સેવા સમ્બન્ધી જ રાખવી કે આજે મહારાથી પ્રભુની સેવા થઈ નાહે ' લૌકિક ચિન્તા આસુરાવેશ ઉત્પન્ન કરે છે અને ભગવદ્ભાવનો નાશ કરે છે તેથી એ ત્યાજ્ય છે. આ દ્વિતીય શ્લોકનું સ્વારસ્ય છે.

આત્મ સમર્પણ કરી શ્રીગોકુલાધીશ-શ્રીનાથજીનું ભજન તથા સ્મરણ કર્યા કરવું ત્યારે લૌકિક વૈદિકાદિ સર્વ છુટી જાય છે. શ્રી ગોકુલાધીશ હૃદયમાં પધારે ત્યારે સર્વ આધક આપોઆપ છુટી જાય છે. જેમ જલમાં કમલ રહે પરંતુ જલનો સ્પર્શ ન કરે તેમ બેળણવેસંસારમાં રહેવું પણ સંસારમાં આસક્ત ન થવું. સંસારમાંથી ચિત્તને દૂર કરી શ્રી વ્રજાધીશના ચરણારવિન્દમાં પરોવવું આ તૃતીય શ્લોકનું સ્વારસ્ય છે.

શ્રીઠાકોરજી-શ્રીગોકુલેશ-શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પ્રાણી-માત્રના જીવનરૂપ છે. તેથી એમના ચરણારવિન્દનું સ્મરણ તેમજ ભજનનો ત્યાગ સર્વથા ન કરવો. એ ચતુર્થ શ્લોકનું સ્વારસ્ય છે.

इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विचरिता चतुःश्लोकी समाप्त.

નિજવાર્તા, ધરવાર્તા, તથા ખેડક ચરિત્ર.

આ ગ્રન્થમાં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીની નિજવાર્તા, ધરવાર્તાના ૫૧ પ્રસંગની વાર્તા તથા શ્રી આચાર્યશ્રીએ પોતે ત્રણ વખત પૃથ્વિ પાંકમા કરી, અનેક કષ્ટો વેઠી, ધર્મનું દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરી, માયામતનું ખંડન કરી, દિગ્વિજય કરી, ભક્તિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી દૈવિજીવોને શરણે લેઈ જે જે અલોકીક ચમત્કારો જણાવ્યા ને પોતાની ૮૪ ખેડકા સ્થાપિત કરી તે ખેડકાનું સવિસ્તર વર્ણન તથા તેવીજ રીતે શ્રીમદ્પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાંધજી, જ્યેષ્ઠલાલજી શ્રી મિરધરજી, ચતુર્થલાલજી શ્રી ગોકુળનાથજી (માળા પ્રસંગવાળા), પંચમલાલજી શ્રી ન્ધુનાથજી તથા મહાનુભાવી શ્રી હરિરાયજી (મહાપ્રભુજી શીક્ષાપત્ર આદિ અનેક ગ્રન્થોના કર્તા) આદિ બાળકોએ પણ પૃથ્વિ પર્યટન કરી, દૈવી જીવોને શરણે લેઈ, સ્વધર્મનાં તત્ત્વો સમજાવી, ધર્મનું પોષણ કરી, માર્ગનો પ્રકાશ કરી, પોતાની ખેડકા સ્થાપિત કરી તેનું ચરિત્ર-સવિસ્તર વર્ણન, પ્રાચિન અને અપ્રસિદ્ધ હસ્ત લીખીત ગ્રન્થોમાંથી શોધન કરી એકત્ર કરી આ ગ્રન્થ મોટા અક્ષરથી છપાવ્યો છે. ન્યોચ્છાવર રૂ. ૩-૮-૦ ત્રણ રૂપીઆ આઠ આના.

પંચામૃત.

મહાનુ અનુભવી પરમ ભગવદ્વિય “ વ્યાસદાસ ” કૃત. અનુ. ભવૈક ગમ્ય મહાગુઢ વિષયો ભક્તિ, નીતિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય મનને શીખામણ, દીનતા, આશ્રય, વગેરે વિષયોનું ગાવાના રાગમાં-દોહા, ચોપાઈમાં પંચ.મૃત-પાંચઅમૃત. ૧ શિક્ષામૃત ૨ દૈન્યામૃત ૩ રનેહામૃત ૪ રૂપેન સાર-૫ ધનચાત્રક ૬ આ પાંચ અમૃતદારા વૈષ્ણવોને શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી વલ્લભકુળનો દહ આશ્રય, ધૈર્યનું અનુપમ વર્ણન કરી સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. ખાસ મનન કરવા જેવો આ ગ્રન્થ છે. કી.રૂ.૦-૮-૦

શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલનાથજીના ચતુર્થ લાલજી (માળા પ્રસંગવાળા)

શ્રીગોકુલેશજીનું જીવનચરિત્ર

જે ભાગમાં, સચિત્ર, તેમના બાલ, કુમાર અને આચાર્ય સ્વરૂપના ત્રણ ઉત્તમ ફોટા સાથે, એમની બાલ, પૌઠાંડ, કીશોર અને વૃદ્ધાવસ્થાની અપ્રાકૃત લીલા, માળા પ્રસંગ વખતે ચિદ્રૂપ સન્યાસી સાથે કરેલા માળા તિલકનો સપ્રમાણ શાસ્ત્રાર્થ વગેરે.

આ શ્રીગોકુલેશજીએ માળા તિલકનો વિજયધ્વજ ફરકાવવા; ધર્મનું ઢંઢ યુદ્ધ કરવા, પોતાની ૭૦ વર્ષની વૃદ્ધવયે, જહાંગીર જેવા બાદશહ સામે, કાશ્મીર જેવા વિક પ્રદેશમાં, પર્યટન કરી, મહાન પરિશ્રમ અને અત્યંત કષ્ટ સહન કરી, વિજયધ્વજ ફરકાવી, પોતાની અડગ ટેક ટકાવી રાખી હતી જે સવ કોઈ વૈષ્ણવના જાણવામાં છે. અને જેને આપણે ટુંકામાં માળા પ્રસંગ કહીએ છીએ. તેનું સચિત્તર જ્ઞતાન્ત ૩૦૦ વર્ષના પ્રાચિન હસ્ત લીખીત ગ્રંથોમાંથી શ્રીગોકુલેશ પ્રજુની સૃષ્ટિનાં ધણાં ગામેમાં ફરી, મહાન પરિશ્રમે, સાત વરસનાં સતત પ્રયત્ને, નાચેનાં પ્રકરણો મુજબ છપાવી બહાર પાડ્યો છે.

ભાગ-૧ લોઃ—પ્ર. ૧ કુટુંબની પૂર્વપીઠીકા. પ્ર. ૨. શ્રીગોકુલેશજીનું પ્રાકટ્ય, પ્ર. ૩ શ્રીમદાચાર્યજી, શ્રીગોકુલેશજીનાં પ્રાકટ્ય સંબંધમાં વેદ, પુરાણાદિકનાં પ્રમાણો. પ્ર. ૪. પ્રાકટ્ય ઉત્સવ, પ્ર. ૫ વર્ષ ગાંઠનો ઉત્સવ, પ્ર. ૬ બાળલીલા, પ્ર. ૮ પૌગંડલીલા, પ્ર. ૯ ઉપનયન સંસ્કાર, પ્ર. ૧૦ વિદ્યાભ્યાસ; પ્ર. ૧૧ અડેલથી ગઢા, પ્ર. ૧૨ ગઢામાં નિવાસ, પ્ર. ૧૩ ગઢાથી મથુરા પ્રવાસ, પ્ર. ૧૪ જન્માષ્ટમી નિર્ણય અને શ્રીગોકુલનાથજીનાં પરાંણાચાર, પ્ર. ૧૫ શ્રીજીનો મૃત્યુ

સ્થાશ્રમ અને શ્રીગુસાંધજીનું પ્રેરણ પ્ર. ૧૭ કુટુંબની વહેંચણી, પ્ર. ૧૮ ગુજરાતનો પરદેશ પ્ર. ૧૯ પિતૃક્ષણ, પ્ર. ૨૦ કુરુક્ષેત્રની યાત્રા.

ભાગ ૨ જો:—માળાપ્રસંગની સમ્પૂર્ણ હકીકત, પ્ર. ૧ માળાના મામલાનો હેતુ, પ્ર. ૨ ચિદ્રૂપની શીખવણીથી જહાંગીરે કરેલો માળા ઉતારવાનો હુકમ, પ્ર. ૩ ચિદ્રૂપ અને શ્રીગોકુલેશજીની મુલાકાત તથા તેમણે કરેલો માળા-તિલકનો શાસ્ત્રાર્થ, પ્ર. ૪ જહાંગીર સાથે શ્રીજીની માલાના રક્ષણ માટે પ્રથમ મુનાકાત, પ્ર. ૫ ચિદ્રૂપે મથુરામાં વતવેલો કેર તથા શ્રીજીની માલા ઉતારાવવાતા કિપાચો, પ્ર. ૬ સમ્પ્રદાયમાં માલા-તિલકનું સ્થાન, પ્ર. ૭ શ્રીજીનું મથુરા ગમન અને માળા નહિ ઉતારવાનો દૃઢ સંકલ્પ, પ્ર. ૮ સંન્યાસીની શુદ્ધાએ શ્રીજીનું પધારવું, પ્ર. ૯ બકનોનો વિરહાનલ, પ્ર. ૧૦ કાસ્મીરનો પ્રવાસ, પ્ર. ૧૧ બાદશાહની મુલાકાત, પ્ર. ૧૨ કાસ્મીરથી શ્રીગોકુલ, પ્ર. ૧૩ શ્રીગોકુલથી મેરમજી, પ્ર. ૧૪ સોરમમાં વાસ, પ્ર. ૧૫ ચિદ્રૂપની કપટગ્નિ પુત્રી થઈ અને બાદશાહ શ્રીજીને શ્રીગોકુલ પાછા બોલાવ્યા, પ્ર. ૧૬ શ્રીગોકુલ પુનરાગમન, પ્ર. ૧૭ શ્રીમદ્ ગોકુલ દૃઢવાસ.

ઉપર પ્રમાણે પ્રકરણો સાથેનો આ ગ્રંથ જહાંગીરની કામળમાં છપાવી સુશોભીત ત્રણ ફોટા સાથે ૭૦૦ પાનાંનો મોટો ગ્રંથ, શુદ્ધ સ્વદેશી બાદીનું પાકું પુઠા સાથે તૈયાર કર્યો છે આટલું છતાં ન્યોછાવર માત્ર રૂ. ૮-૦-૦ ચાર રૂપીઆજ રાખી છે. આ પુસ્તકની અમારી સાત વરસની મહેનતના પ્રમાણમાં કીંમત વધારે નથી એમ પુસ્તક જેતાંજ વાચક બંધુઓને ખાતરી થશે. આશા છે કે આ ગ્રંથ તો જરૂર દરેક વેળે જોઈ ખરીદ કરી વાંચશે માળા પ્રસંગની હકીકત દરેકે વાંચવા જેવી છે.

આખા હિન્દુસ્તાનમાં આવેલાં વૈષ્ણવ સમ્પ્રદાયનાં સધળાં
સ્થળોની સમ્પૂર્ણ માહિતીવાળું ' અતિ ઉત્તમ ને ઉપયોગી પુસ્તક

‘ તીર્થયાત્રાનો હેવાલ. ’

(ખાસ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોને માટે)

સમસ્ત આર્યાવર્ત—(ભારતવર્ષ-હિન્દુસ્તાન) માં આવેલાં વૈષ્ણવ સમ્પ્રદાયનાં સધળાં તીર્થયાત્રાનાં સ્થળોનું વર્ણન, ત્યાં ઉતરવાનું સાધન રેલ્વે સ્ટેશન, સ્ટીમર, પગ રસ્તાની માહિતી, ત્યાં યાત્રાનાં સ્થળો, મંદિરો કેટલાં છે. તેની હદીકત, શાસ્ત્રો-પુરાણોમાં આપેલું તેનું માહાત્મ્ય, પ્રાચીન ઐતિહાસિક ને પૌરાણિક હકિકત. હાલની જાણવા જેવી માહિતી, તીર્થોનાં ચમત્કારિક વૃત્તાન્ત, ત્યાં મંદિરોમાં બિરાજતા શ્રી કલકારજી ઠયાંથી પ્રાપ્ત થયા, કાણે સેવ્યા, કાણે સેવા કરેલી, કોને માથે બિરાજે છે, ત્યાં શ્રીમહાપ્રભુજી, શ્રીગુસાંધજી આદિની ખેડકો છે તેની સમ્પૂર્ણ માહિતી, યાત્રાળુઓને માટે પ્રત્યેક સ્થળમાં કેટલી સગવડ છે, પડતી અગવડ માટે શું ઉપાય શોધવા, ત્યાં ગયા પછી યાત્રાળુઓનું કર્તવ્ય, ચોખ્ખા-ગોર-બ્રાહ્મણો સાથે કેવી રીતે વર્તવું, ખાસ કરીને વૈષ્ણવ બંધુઓનો શ્રીનાથજી અને વ્રજચોરાશી કૌશાની પરિક્રમા કરવાનો હેતુ, વ્રજયાત્રા ચોરાશી કૌશાની પરિક્રમાનાં સધળાં નાનાં મોટાં તીર્થો, સ્થળો-કુડો વગેરેની ઉત્પત્તિ-માહાત્મ્ય, ભાવના વગેરે સમ્પૂર્ણ માહિતી અમોઝે ત્રણ વખત વ્રજ પરિક્રમા કરી શોધન કરી દાખલ કરી છે.

પ્ર. ૧ ભારતવર્ષની રૂપરેખા, પ્ર. ૨ યાત્રાનો ઉદ્દેશ ને તેના હેતુ.
પ્ર. ૩ યાત્રાળુઓને ખાસ ઉપયોગી સુચના. પ્ર. ૪ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય-જીનું ટૂંક જીવન વૃત્તાન્ત; પ્ર. ૫ મુંબાઈથી આણંદ અને વડોદરાથી

ગોધરા સુધી પ્ર. ૬ આણંદથી અમદાવાદ, ખંભાત, નડીઆદ, કપડ-
વણ, પ્ર. ૭ અમદાવાદથી વિરમગામ, પ્રાંતીજ, શ્રીકોટમકંજી, શ્રીશ્યા-
મળાજી, ધોળખા. પ્ર. ૮ આણંદથી માવલી-ડાકોર, અલીબા. ગોધરા,
ચીતોડ. માવલી. પ્ર. ૯ શ્રીનાથદ્વાર, કાંકરોલી, ઉદેપુર, શ્રીએકલીંગજી,
(મેવાડ) પ્ર. ૧૦ અમદાવાદથી અજમેર (દડી, વિસનગર, ખેરાળુ,
સિદ્ધપુર, આપુ) પ્ર. ૧૧ માવલીથી મથુરાં (પુષ્કરરાજ, હીસનમ-
દમાં શ્રીમહાપ્રભુજીના પ્રાચીન ચિત્રજી ખિરાજે છે તેનો ઇતિહાસ)
પ્ર. ૧૨ કાઠાયાવાડ અને કચ્છ, પ્ર. ૧૩ ઉજ્જન, ખુંદી, કોટા,
જોધપુર, ખિકાનેર, જોસલમેર, સિંધ, પંજાબ ને હરદ્વાર પ્ર. ૧૪
મથુરા—પ્રજપરિક્રમા—પ્રજભુમીનો ભાવ શ્રીહરિરાયજી વિરચિત બહિ-
ર્મુલ્કત્વ નિરૂપણગ્રન્થ દીકા સાથે “ બહિર્મુલ્કત્વનિવૃત્તિ: દીકા
સાથે, પ્રજયાત્રાતું માહાત્મ્ય, ૮૪ કોશ પરિક્રમાનાં ધામે. ગિરિરાજ,
કામવન, ખરસાના, નંદગામ, વૃન્દાવન, શ્રીદાઉજી, શ્રીમોકુલ વગેરે દોઢ
મહિનાની પરિક્રમા કરવામાં આવતાં તમામ સ્થળોની સંપૂર્ણ માહિતી.
પ્ર. ૧૫ ઉત્તર હિન્દુસ્તાનની યાત્રા. પ્ર. ૧૬ મથુરાથી કાશી, અયોધ્યા
અને કલકત્તા. પ્ર. ૧૭ મુંબાઇથી નાસિક, ત્રંબક, શ્રી અપારણ્ય થઇ
શ્રી જગન્નાથપુરી. પ્ર. ૧૮ શ્રીજગન્નાથજીથી રામેશ્વર, પ્ર. ૧૯ રામે-
શ્વરથી મુંબાઇ, તામ્રપર્ણી, તોતાદ્રિ, પદ્મનાભ, જનાર્દન, મલયાચલ,
શ્રીરંગજી. પંપાસરોવર, વિધાનગર, કૃષ્ણાનદી, પંદરપુર, શ્રી વિઠ્ઠલ-
નાથજી, પુનાં, મુંબાઇ. પ્ર. ૨૦ ઉપસંહારમાં યાત્રાનાં સ્થળોએ
જવાને માટે રેલ્વે સ્ટેશનનો રસ્તો જંકશન વગેરેની સમ્પૂર્ણ માહિતી
આપી છે. ગ્રન્થ લગભગ ૬૦૦ પૃષ્ઠનો સઘળાં તીર્થોની માહિતી
વાળો, અપૂર્વ ગ્રન્થ આવા પ્રકારનો આ એકજ છે. માટે દરેક વૈષ્ણવ
ખનુઓએ અવશ્ય ખરીદી સેવા ચુકવું નહિ,કી. રૂા. ૩-૦-૦૨ાખીછે.

અમારા તરફથી પ્રકટ થયેલાં પુસ્તકો.

- ૧ વિવિધ ધોળ તથા ૫૬ સંગ્રહ ભાગ ૧ ભો. આવૃત્તિ ૪ થી. ૧-૪-૦
- ૨ વિવિધ ધોળ તથા ૫૬ સંગ્રહ ભાગ ૨ ભો. આવૃત્તિ ૨ જી. ૧-૦-૦
- ૩ શ્રી ગે.કુલેશજીનાં ધોળ તથા ૫૬ સંગ્રહ. ૧-૦-૦
- ૪ નિત્યનિયમના પાઠ તથા ધોળ (આવૃત્તિ ૫ મી) ૦-૪-૦
- ૫ શ્રીગે.કુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત. (ગુજરાતી) ૦-૪-૦
- ૬ ભક્તિસંગ્રહ કાવ્ય (આવૃત્તિ ૩ જી) ૦-૬-૦
- ૭ શ્રીકૃષ્ણસ્તોત્ર રતનાકર (મુળ શ્લોક સાથે ગુ. ટીકા) ૦-૧૨-૦
- ૮ શ્રીપુરુષોત્તમસહસ્રનામસ્તોત્ર (મુળ શ્લોક સાથે ગુ. ટીકા.) ૨-૦-૦
- ૯ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (તત્ત્વદ્વિગિત અમૃતતરંગી-
ણીના આશય સાથે ગુ. ટીકા) ૧ ૮-૦
- ૧૦ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીનું પ્રાગટ્ય. (આવૃત્તિ ૨ જી) ૦-૬-૦
- ૧૧ શ્રીષોડશ અન્યો સરળ ગુજરાતી ટીકા. (આવૃત્તિ ૨ જી) ૧-૪-૦
- ૧૨ શ્રીગુસાંધજી કૃત વિરાસિ ૦-૫ ૦
- ૧૩ શ્રીગોકુલનાથજીનાં ૨૪ વચનામૃત (વ્રજભાષા) ૦-૫-૦
- ૧૪ શ્રીમદ્દુજી મહાપાત્ર કૃત ૩૨ વચનામૃત (વ્રજભાષા) ૦-૬-૦
- ૧૫ નિત્યનિયમના ૨૪ પાઠ (મૂળ સંસ્કૃત) ૦-૬-૦
- ૧૬ ૮૪ વૈષ્ણવની વાતાં (ગુજરાતી ભાષામાં મોટા અ-
ક્ષરથી) (આવૃત્તિ ૨ જી) ૨-૮-૦
- ૧૭ શ્રીયમુનાસ્તોત્ર રતનાકર. ૦-૮-૦
- ૧૮ શ્રી સ્વરૂપ દર્શન (૧૪૦ ફોટાવાળું) (આવૃત્તિ ૪ થી) ૩-૦-૦
- ૧૯ કીર્તન સંગ્રહ ભા. ૧ ભો. વર્ષોત્સવ કે કીર્તન (ઘણા
મોટા અક્ષરથી) ૧૦-૦-૦
- ૨૦ શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુળ પુરૂષ ગુજરાતી ૦-૧-૦
- ૨૧ શ્રીવલ્લભાખ્યાન મુળ પુરૂષ વ્રજભાષા ૦-૨-૦
- ૨૨ શ્રીયમુનાજીનાં ૪૦ પદ (વ્રજભાષા) ૦-૨-૦

- ૨૩ વન'ત્રાનું ધોળ. ૦-૧-૩
- ૨૪ શ્રીગિરિરાજભૂષણુ અન્ય સટીક. ૦-૧૦-૦
- ૨૫ શ્રીગોકુલેશજીનું જીવનચરિત્ર (જે ભાગમાં, સંપૂર્ણ
ભાગાપ્રસંગ સાથે. ૪-૦-૦
- ૨૬ તીર્થયાત્રાનોહેવાલ (આખા હિંદુસ્તાનમાં આવેલાં
વૈષ્ણવ મંપ્રદાયનાં સધળાં તીર્થોની સંપૂર્ણ માહિતીવાળું) ૩-૦-૦
- ૨૭ ભાવસિન્ધુ પ્રજ્ઞભાષા. ૧-૪-૦
- ૨૮ નિજવાર્તા, ધરવાર્તા, બેઠક ચરિત્ર, શ્રીમહાપ્રભુજી, શ્રી
ગુસાંબજી, શ્રીગોકુળનાથજી, શ્રીહરિરાયજી વગેરે બાળ-
કોની બેઠકો સાથે. ૩-૮-૦
- ૨૯ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર સટીક મહત્ત. ૦ ૨-૦
- ૩૦ શ્રી પુરૂષોત્તમસહસ્ત્રનામસ્તોત્ર મૂળ સંસ્કૃત. ૦-૨-૦
- ૩૧ રાસપંચધ્યાયી. શ્રી નંદદાસજીકૃત ગાવાના રાગમાં ૦-૨-૦
- ૩૨ શ્રીવલ્લભાષ્ટક સંસ્કૃત ટીકાના આધારે ગુજરાતી
ભાષાન્તર, શ્રી ચતુઃશ્લોકી અન્યની ટીકા સાથે. ૦-૬-૦
- ૩૩ શ્રીઅષ્ટાક્ષરનિરૂપણુ. અષ્ટાક્ષર મહામંત્ર તેના ઉપર
શ્રીગુસાંબજીની ટીકાના આધારે ગુજરાતી ભાષાન્તર ૦-૬-૦
- ૩૪ પંચામૃત. ૦-૮-૦
- છપાય છે ! છપાય છે !
- ૩૫ બસેંબાવનવૈષ્ણવની વાર્તા. અનેક ટીપ્પણુ, ટીકા,
કુટનોટ સાથે. ૦-૮-૦
- ૩૬ ષોડશ અન્યો. ધણા મોટા અક્ષરથી ૦-૮-૦
- ૩૭ શ્રી ગરિધરલાલજીનાં ૧૨૦ વચનામૃત. ૩-૦-૦
- રીચીરોડ, પતાસાની પોળપાસે } લલિતુભાઈ જગનલાલ દેસાઈ.
નં. ૧૧૦, મેકા ઉપર } વ્યવસ્થાપક:- "શ્રીભક્તિપ્રવર્ધના"
અમદાવાદ. } કાંચલિયે.

શ્રીમદ્ગોસ્વામી મહાનુભાવી શ્રીહરિરાયજી વિરચિત

॥ બડે શિક્ષાપત્ર ॥

મુળ શ્લોક સાથે, શુદ્ધ અને સરળ ગુજરાતી ભાષામાં ટીકા.

આ અન્ય મુળ શ્લોક માથે શબ્દાર્થ તથા વિસ્તૃત વિવેચન પૂર્વક શુદ્ધ ને સરળ ગુજરાતી ભાષામાં તેમજ શ્રીમદ્ ભાગવત, ગીતા, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ષોડશ અન્યો, વિરામી અને અન્ય પુરાણોના પ્રમાણો, દષ્ટાન્તો, સિદ્ધાન્તો સાથે ટીકા કરી ભક્તિમાર્ગનું સમર્થ પ્રતિપાદન કરી બતાવ્યું છે.

આવા પ્રકારની ટીકા શિક્ષાપત્ર ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં અત્યાર સુધીમાં થઈ નથી એવું ઉત્તમ પુસ્તક છે.

આ અન્ય રચી મહાનુભાવી શ્રી હરિરાયજીએ વૃષ્ણવેદને ઉત્તમ પ્રકારનો બોધ, ભક્તિનું સ્વરૂપ, સેવાની ભાવના, શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન-ભાવના, સેવા કેમ કરવી, સેવાના પ્રકાર, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય, અનન્યતાની ભાવના (અન્યાશ્રયથી બચવાના ઉપાય) શરણ મન્ત્રની ભાવના, નિવેદન મન્ત્ર (બ્રહ્મ સમ્બન્ધની ભાવના, શ્રી ઠાકોરજીની કુળ-નિકુંજદિતી, નિત્યલાલની ભાવના, રાસલીલાની ભાવના વગેરે વૈષ્ણવોને ભક્તિમાગ - ઇમાર્ગમાં જે કંઈ જાણવાની સમજવાની જરૂર છે તે વગેરે સમજાવી આ પુસ્તકમાં તેનું દષ્ટાન્તો, સિદ્ધાન્તોથી નિરૂપણ કર્યું છે.

વળી અન્યકર્તા શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી તથા તેમના બાપ શ્રી ગોપેશ્વરજી (કે જેમના માટે આ અન્ય રચાયો) તેમના સુન્દર ઉત્તમોત્તમ ફોટા પત્ર આપવામાં આવ્યા છે. મોટી સાઇઝનાં ૪૦૦ ઉપરાંત પૃષ્ઠનું, મજબુત શુદ્ધ સ્પષ્ટદર્શી આદીનું પુકું કરવામાં આવ્યું છે. (જેમાં પુસ્તક ફાટવાની ધારતી ગ્રાહીજ રહશે) સ્ત્રી-ઓએ તો ખાસ અવકાશના વખતમાં વાંચવા યોગ્ય છે. તથા નિત્ય નિયમપૂર્વક રાત્રે ભગવદ્વાર્તામાં વાંચવા માટે ઉપયોગી છે. છતાં ન્યોછાવર રૂ. ૪-૦-૦ ચાર રૂપીઆજ રાખ્યું છે.

॥ स्वरूप दर्शन ॥ (આવૃત્તિ ૪ થી)

આ પુસ્તકમાં શ્રીનાથજી આદિ સાત સ્વરૂપ, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રીગુરુસાંધજી, સાતલાલજી આદિ પ્રાચીન અને હાલ ભૂતજી ઉપર બિરાજતા ધણા શ્રીગોસ્વામી બાળકોના ઉત્તમોત્તમ, સુંદર, દેદિધ્યમાન, સ્વરૂપ મળી લગભગ ૧૪૦ સ્વરૂપનું એક સુંદર પુસ્તક યાને આસ્થાન સારા ઉંચી જાતના અર્ટિસ્ટ ઉપર મહાન ખર્ચે જાપાની તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ ચોથી આવૃત્તિમાં ધણો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

આ પુસ્તક એક મહાન રેકૉર્ડ રૂપ છે. જેથી દરેક વૈષ્ણવોએ ખરીદવા ચુકવું નહી. પાકે પુઠું છતાં ન્યોછાવર રૂ. ૩-૦-૦ ૧ લલ્લુભાઈ જગનલાલ દેસાઈ. રીચીરોડ, નં. ૧૧૦-અમદાવાદ, ૨ પ્રસિદ્ધ બુકસેલરો. અમદાવાદ.

૩ ચુનીલાલ કૃષ્ણાશંકર મહારાજનો ભોઇવાડો, } મોટું મંદિર
૪ લલાભાઈ મોતીરામ. શ્રીલાલબાવાનું મંદિર, } મુખ્ય (૨)

૫ મોહનલાલ મનસુખરામ. લહેરીપુરા, વડોદરા.

૬ શ્રીપ્રદિપાર્ગચ પુસ્તકાલય. નડીયાદ.

૭ મણીલાલ રામલાલ ડોલચીવાળા. શ્રી હાડજીનું મંદિર. મથુરા.

૮ ઠા. મકનજી જુહાભાઈ. (મુગટવાળા) શ્રીનાથદ્વાર.

૯ ઠા. મોરારજી હરજી (મુગટવાળા) શ્રીનાથદ્વાર.

૧૦ મહાદેવ શાલીગરામ. શ્રીનાથદ્વાર.

